

ایک حسرت

شہزاد گال

شہرِ نگاراں

سید سبطِ حسن

—

وانیال

فہرست

۷	تہذیب	۱۔
۱۲	دیباچہ	۲۔
۱۳	آں ساغرو آں ساقی	۳۔
۲۳	پیام اور قاضی عبدالغفار	۴۔
۳۶	دکنی تہذیب کی جھلکیاں	۵۔
۸۷	ہوشیار خیردار	۶۔
۹۸	اردو کانگریس اور ایلورہ	۷۔
۱۰۹	آخری سلام	۸۔
۱۱۲	تحصیل ذات کا سفر	۹۔
۱۲۹	بیان وفا کی تجدید	۱۰۔

تہہید

۱۹۳۹ء کا ذکر ہے میں حیدر آباد دکن سے واپس آیا تھا۔ اس زمانے میں مولوی عبدالحق صاحب اور مولوی صاحب کے دست راست اور میرے ہم درس رفیق الدین احمد، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوششی میں رہتے تھے۔ رفیق کے مہمان ہونے کے علاوہ حیدر آباد اور جامعہ عثمانیہ کے تعلق سے میں، مولوی صاحب اور پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی سے تقریباً ہر روز ملتا تھا۔ لال قلعہ مجھے کیفی آنجنانی ہی نے دکھایا اور اس کی ایک ایک بات نہایت تفصیل سے بتائی تھی۔

قلعے کا کوئی خاص حصہ جو اس وقت مجھے یاد نہیں، دکھاتے دکھاتے پنڈت کیفی چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کے بعد کہنے لگے: ”لال قلعے کے وارث آپ ہی تو ہیں۔“

کیفی آنجنانی کے اس جملے سے مجھے یہ خوش فہمی ہوئی کہ میرے مغل ہونے کی بنا پر موصوف ازراہ مذاق ہی سہی مگر میرا شمار لال قلعے کے وارثوں میں کر رہے ہیں لیکن میرے کسی استفسار سے پہلے ہی ان کے دوسرے جملے سے صورت حال کی وضاحت ہو گئی

کہنے لگے:

”آفتاب دہلی کی آخری کرن حیدر آباد ہے۔“

مارچ ۱۹۶۶ء میں جناب ممتاز حسن صاحب نے بھی اسی سلسلے کی ایک بات کہی تھی۔ کراچی میں بہادر یار جنگ اکیڈمی کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا:

”سلطنتِ مغلیہ کا چراغ دہلی میں بجھا اور حیدر آباد میں روشن ہوا۔ میں پروفیسر احمد شاہ بخاری کے قول کی پوری پوری تائید کرتا ہوں۔“

پروفیسر بخاری کا واقعہ یہ ہے کہ موصوف نے ۱۹۵۶ء میں انجمن طلبائے قدیم جامعہ عثمانیہ کے ایک مشاعرے میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا:

”غیر منقسم ہندوستان کے ہر علمی ادارے اور ہر ادیب نے، کسی نہ کسی شکل میں مملکتِ حیدر آباد اور جامعہ عثمانیہ سے فیض حاصل کیا تھا۔“

حیدر آباد کیا تھا؟ اس سوال کا جواب جناب ڈاکٹر محمود حسین خاں صاحب نے بھی دیا ہے۔

”حیدر آباد عام شہروں کی مانند ایک شہر نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا ثقافتی مرکز تھا جو نہ صرف دکن کے بسنے والوں کے لیے بلکہ جملہ مسلمانانِ ہند و پاک کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔“

اور جامعہ عثمانیہ؟ اس مادر علمی کے متعلق پروفیسر قاضی محمد حسین، نائب معین امیر جامعہ نے کہا تھا۔

”علمِ نامانوس زبانوں میں قید تھا۔ مرز میں جامعہ عثمانیہ پر آزاد ہوا، عام ہوا۔“
علم کے آزاد اور عام ہونے کی داستان طویل ہے۔ میں صرف ایک واقعہ درج کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہو سکے۔

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم کو جامعہ عثمانیہ سے اور فرزند ان جامعہ کو ڈاکٹر

صاحب سے بے پناہ لگاؤ تھا، چنانچہ فرماتے تھے کہ

”لاہور میں میرا کچھ وقت لوگوں کو یہ سمجھانے میں بھی صرف ہو رہا ہے کہ جامعہ عثمانیہ کی اصطلاحات حیدر آباد میں زبان زد خاص و عام تھیں۔“

کم علم اور کم سن بچے تک معاشیات، سیاسیات اور دوسرے علوم و فنون کی اصطلاحیں سمجھتے اور بڑا تکلف استعمال کرتے تھے۔ اہل پاکستان اگر جامعہ عثمانیہ کی خدمات کو بھول گئے تو سمجھ لو ان کی عقل کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ دیمک مارنے کی دوائیں فراہم کرنا تمہارا ہمارا کام ہے۔“

پنڈت کیفی، ممتاز حسن، پروفیسر بخاری، ڈاکٹر محمود حسین خاں، قاضی محمد حسین اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے مندرجہ ارشادات گرامی کے بعد حیدر آباد یا جامعہ عثمانیہ کے متعلق میرا کچھ کہنا سوج کو چرائیغ دکھانے کے برابر ہو گا۔ حیدر آباد جغرافیائی وحدت سے بہت زیادہ لاہور، دہلی اور لکھنؤ کی طرح ثقافتی اور لسانی وحدت اور علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ ہماری اگلی سلیبس نہ تو لاہور، دہلی اور لکھنؤ کی عظمت کو فراموش کر سکتی ہیں اور نہ حیدر آباد کی سلطوت و شوکت کو، خود ہم بھی انھیں نہیں بھول سکتے۔

انجمن طلبائے قدیم جامعہ عثمانیہ کے ۱۹۶۶ء کے انتخابات میں، میرے معتمد منتخب ہونے کے بعد ایک شام میرے پاس فون آیا۔ آواز سے مانوس تھا، سننے لگا۔ ”ابھی ایک اخباری رپورٹر نے مجھے ایک منحوس خبر سنائی ہے، وہ کہتا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو سے خبروں میں کہا گیا ہے کہ مخدوم۔۔۔۔۔“

آواز بھرا گئی۔ ٹیلی فون خاموش ہو گیا۔ میں بھی سہم گیا۔ چند لمحوں بعد ”میں بھی دریافت کرتا ہوں ذرا تم بھی جلدی معلوم کرو۔“

کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ خبر کسی اور محی الدین کے متعلق تھی جس کے بعد میں اور سبط حسن دیر تک ٹیلی فون پر مخدوم محی الدین، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار، ویکانجی

ہوٹل، عزیز کمپنی، حیدر آباد بک ڈپو، جامعہ عثمانیہ اور انفرنو کی باتیں کرتے رہے اور اسی وقت طے ہوا کہ سبط حسن ایک مقالہ لکھیں گے اور انجمن کی اس سال کی پہلی ادبی محفل میں پڑھیں گے، چنانچہ انہوں نے لکھا اور جو لکھا، پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کا نام پہلے ”شہر آرزو“ رکھا تھا۔ بعد میں ”شہر نگار“ کر دیا گیا۔ میرا بہت جی چاہا کہ مصنف کا ذکر تفصیل سے کروں مگر اس خیال سے قلم رُک گیا کہ خود سبط حسن نے اپنی تصنیف میں جگہ جگہ میرا ذکر کیا ہے البتہ ادبی محفل میں تقریر کرتے ہوئے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا جو یہاں دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔

حیدر آباد میں چند لڑکیاں لکھنؤ کی باتیں کر رہی تھیں، یہ جاننے کے لیے کہ لکھنؤ کی وہ کون سی چیز ہے جسے کھائے بغیر اور کون شخصیت ہے جس سے طے بغیر لکھنؤ کی سیر مکمل نہیں کہلاتی؟

ایک نے کہا ”میں نے تو وہاں لیلیٰ کی انگلیاں اور مجنوں کی پسلیاں کھائی ہیں۔“ اس پر دوسری نے پوچھا۔ ”کیا لکھنؤ میں تم نے سبط حسن کو بھی دیکھا ہے؟“ اس نے جواب دیا ”نہیں!“ اس پر سب لڑکیاں چیخ اٹھیں ”ہائے اللہ سبط حسن کو نہیں دیکھا تو پھر لکھنؤ کیا خاک دیکھا۔“

کچھ ایسی ہی بات سردار جعفری نے بھی کہی ہے:

”..... اور سبط حسن سر سے پاؤں تک عشق کا مجسمہ، کسی افسانوی سر زمین کے شہزادے کی طرح، جو جادو کے محلوں اور بارہوریوں سے سوئی ہوئی شہزادیوں کو جگلاتے ہیں، حسین چہرہ، جامہ زیب جسم، نفیس ترشے ہوئے ہونٹ، بڑی بڑی بے قرار آنکھیں اور نہایت مہذب اور سلجھی زبان۔ شاعرانہ کے دوست نہیں، درباری ہیں۔“

شہر نگار اس، ”تکلمین یادوں کا مجموعہ اور حسین تاثرات کا خزینہ ہے۔ اس کی ترتیب کا باعث محض وہ عشق ہے جو سبط حسن کے دل میں پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے

شہر نگاراں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کا سرورق ملک کے مشہور مصور پروفیسر شاکر علی نے بنایا ہے۔ پروفیسر شاکر نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے پرنسپل ہیں۔ مغربی پاکستان میں تدریجی آرٹ کو روشناس کرنے اور مقبول بنانے والوں میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ان کا شمار تصغیر کے چوٹی کے فن کاروں میں ہوتا ہے چنانچہ گزشتہ اگست میں ان کو صدر پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ شہر نگاراں کے مصنف کو ان کی دوستی اور دیرینہ رفاقت کا فخر حاصل ہے۔ انجمن بھی پروفیسر شاکر کی بے حد شکر گزار ہے۔

مرزا ظفر الحسن

کراچی۔ اپریل ۱۹۶۷ء

ویباچہ

شہر نگاراں کا پہلا ایڈیشن انجمن طلباء قدیم جامعہ عثمانیہ، کراچی نے جس کے معتمد میرے عزیز دوست مرزا ظفر الحسن تھے ۱۹۶۷ء میں شائع کیا تھا مگر چند شاہ پرست افراد کو میری بعض باتیں بہت ناگوار گزری تھیں، یہاں تک کہ حکومت سے کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ بھی ہوا تھا۔ کتاب ضبط تو خیر کیا ہوتی البتہ جو نسخے انجمن کی تحویل میں تھے وہ داخل دفتر کر دیے گئے تھے۔ بس وہی نسخے بچ رہے جو مخالفت شروع ہونے سے پہلے ہی ہٹ چکے تھے۔

ہم کو اُن بزرگوں کے ذہنی تضاد پر افسوس ہوتا ہے جو اب تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ اسلام ملوکیت پسند ہے یا جمہوریت پسند۔ وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ اسلام ملوکیت، شہنشاہیت اور جبر و استبداد کا دشمن ہے مگر دوسری طرف اگر محمود غزنوی یا احمد شاہ ابدالی یا کسی دوسرے زندہ یا مردہ مسلمان بادشاہ پر نکتہ چینی کی جائے تو ان کی تیوری پر سینکڑوں نل پڑ جاتے ہیں۔ وجہ شاید یہ ہے کہ مسلم معاشرہ تیرہ سو سال سے ملوکیت کا شکار رہا ہے لہذا شاہ پرستی ہمارے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے

اور اس فرسودہ روایت سے انحراف تہذیبی اقدار سے انحراف تصور کیا جانے لگا ہے حالانکہ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

بہر حال میرا مقصد کسی کے جذبات کو مجروح کرنا ہرگز نہ تھا لہذا کتاب پر نظر ثانی کرتے وقت میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کسی کو ذاتی صدمہ نہ پہنچاؤں۔ اس کے باوجود اگر میری کوئی بات کسی کی طبع نازک پر گراں گزرے تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔

کتاب میں جا بجا ترمیموں کے علاوہ کچھ اضافے بھی کیے گئے ہیں، بالخصوص حیدر آباد کن کے حالیہ سفر کے تاثرات جو میں نے جناب عابد علی خاں ایڈیٹر روزنامہ ”سیاست“ حیدر آباد کی فرمائش پر لکھے تھے اور اُن کی اجازت سے کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ مزید برآں قاضی عبدالغفار کی بعض تصنیفات اور مخدوم محی الدین کی، ”بساطِ رقص“ پر تبصرے بھی پیش خدمت ہیں۔ اُمید ہے کہ یہ اضافے قارئین کی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔

سید حسن

کراچی۔ ۱۸ مئی ۱۹۸۳ء

آں ساغرو آں ساقی

آج میں اس شیر نگاراں کا، فسانہ سنانے حاضر ہوا ہوں جہاں میرا شعور زندگی کے حس سے آشنا ہوا اور جہاں میں نے انسانوں سے محبت کرنا سیکھا۔ اس افسانے کا ماحول اس کے کردار ایک رہائے میں بڑی زندہ حقیقتیں تھیں لیکن اب حیدر آباد کا وہ پرانا ماحول باقی ہے نہ وہ معاشرہ موجود ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، تہذیبی قدروں میں فرق آچکا ہے، نئے نئے سماجی رشتے قائم ہو رہے ہیں اور نئے نئے تجربے جاری ہیں۔ بعض حیات کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یادوں کے نقوش رفتہ رفتہ ہندسے ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ سرزمینِ دکن کی یادیں اتنی شیریں اور خوش گوار ہیں کہ میں آج بھی ان سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ حیدر آباد کو آخری سلام کیے مدت گزری لیکن بلند بدستور میری تمناؤں کا مرکز ہے۔ میں آج بھی ایلورہ اور اجنٹا کے غاروں میں بھٹکتا پھرتا ہوں۔

حیدر آباد سے میرا خاندانہ تعارف چھٹی یا ساتویں جماعت میں اردو ادب کے رشتے سے ہوا۔ اس کے موجب دانش اور مولانا ظفر علی خاں مرحوم تھے۔ ہماری درسی کتاب میں

دراغ کا ایک مختصر سا قصیدہ اور مولانا ظفر علی خاں کی ایک نظم شامل تھی۔ درآغ نے اپنے قصیدے میں نظام دکن میر محبوب علی خاں کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے ان کو چند آم بھیجے تھے۔ اس قصیدے کا مطلع یہ تھا:

شاہ نے دیں آم بھری کشتیاں

بحر عطا کیا ہی ہوا موج دن

مولانا ظفر علی خاں کی نظم دریائے موسیٰ کی طغیانی پر ایک اندوہ ناک مرثیہ تھی۔

لکھتے ہیں کہ:

او نامراد ندی تجھ پر غضب خدا کا

اٹکا ہے تو نے تختہ یاران و آشنا کا

ہم سے تو یہ وفا کیں اور تجھ سے یہ جفا کیں

اچھا دیا ہے بدلہ تو نے ہمیں وفا کا

دراغ کے قصیدے سے دکنی آموں کا کوئی تصور نہ بندھا البتہ مولانا کی نظم کے

باعث ذہن پر موسیٰ ندی کی ہیبت برسوں چھائی رہی۔ لیکن موسیٰ ندی کو دیکھ کر بڑی

حیرت دریاوی رہی۔ شاید اقبال نے اسی ندی کو دھیان میں رکھ کر کہا تھا کہ

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب

اس جوئے کم آب میں نہ لہریں اٹھتی تھیں نہ کشتیاں چلتی تھیں۔ لیکن بھاگ نگر

کی تاریخ گواہ ہے کہ بند باندھے جانے سے بیشتر دریائے موسیٰ بڑا منہ زور دریا تھا۔

بدست کے زمانے میں پہاڑی ندی نالے ایلنے لگتے اور موسیٰ ندی ان باجگزاروں کے مل

پاؤں نہ سہاتی اور سیلاب بن کر بہہ نکلتی۔

ہوش سنبھال تو تاریخ ہند کے صفحات کو حسن گنگو بہمنی، چاند بی بی اور محمود گاداں

س کا ناموں سے روشن اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریشہ دوانیوں اور آصف جاہی امرا کی

وطن، شیوں سے ذکر سے داغ دریا، اور بڑے ہوئے تو دکن نے اردو زبان اور شاعری، فائنل، پینے میں جنرل بہ خدمات، نجم دی تھیں، ن سے آگاہی ہوئی اور انجمن ترقی اردو، دارالترجمہ کی مطبوعات نظر سے گزریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حیدر آباد دنیا کا واحد خطہ ہے جس کی سرکاری، عدالتی، دفتری، تعلیمی و تہذیبی زبان اردو ہے اور جامعہ عثمانیہ میں ایم۔ اے تک ہر مضمون اردو میں پڑھایا جاتا ہے۔

ہمارے زمانے میں مئی ۱۹۲۵ء میں حیدر آبادی طلباء کافی تعداد میں تھے لیکن یہ ٹرکے عام طور پر یونین کی سرٹریوں یا طلباء کی تحریکوں سے کتراتے رہتے تھے۔ البتہ استادوں میں ڈکڑ بادی حسن مرحوم اپنی وجاہت، فارسی دہلی اور خطابت کی وجہ سے بہت مقبول تھے مگر نیشنلسٹ حلقوں کو اس بات کا بڑا رنج تھا کہ ڈکڑ صاحب سخت سرکار پرست واقع ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ مئی گڑھ کے قیام میں، میں کسی ایک حیدر آبادی کو بھی اپنا دوست نہ بنا سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حیدر آباد سے کوئی انیسیت یا جذباتی لگاؤ پیدا نہ ہوا اور نہ مجھے حیدر آباد دیکھنے کا بھی خیال پیدا ہوا۔

مئی ۱۹۳۵ء کی کوئی تاریخ تھی۔ میں لکھنؤ میں مقیم تھا کہ مولوی عبدالحق صاحب کا تار آیا کہ تم فوراً درنگ آباد پہنچو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ اختر حسین رائے پوری کی شرارت ہے کیونکہ وہ اپنے ہر خط میں درنگ آباد کی شاد و صفت بیاں کرتے تھے لیکن ابھی میں نے پہلے تار کا جواب نہ دیا تھا کہ دوسرا تار ملا۔ اس تار میں مولوی صاحب نے تاکید کی تھی کہ روانگی میں دیر نہ کرو۔ مگر سفر خرچ کی ضرورت ہے تو فوراً تار دو۔ میں روپیہ بھیج دوں گا۔ میں نے احباب سے مشورہ کیا اور سب نے یہی کہا کہ چلے جاؤ مولوی صاحب کسی کام ہی سے بلا رہے ہوں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ موقع اچھا ہے، اپنے دوست اختر سے مل آئیں گے اور دکن کی بھی میر ہو جائے گی۔ اس وقت کے خبر تھی کہ اس سفر سے میری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا اور میں وطن کو بھوں کر دکن کے ٹکس گانے لگوں گا۔

میں دکن میں اسی راستے سے داخل ہو جس راستے سے صدیوں پیشتر چین، ترک، عرب، ایرانی، حبشی اور مغل داخل ہوئے تھے۔ ریل گاڑی جس وقت ریاست حیدرآباد کے حدود میں پہنچی تو صبح کا وقت تھا اور میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس پر سات آٹھ سو سال کی تاریخ کا سایہ پڑ رہا ہے۔ یہ قطعاً دوست آباد کا ہیڑ شکوہ منظر تھا۔ دکن کو یہ قدیم پاسبان آج بھی سینہ تانے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ اُسی مقام پر سب سے پہلے یادو ر جاؤں نے گن اور گیان کے دیے جدئے تھے۔ تب عدادِ مدین خلجی نے فتح کا نشان لہرایا تھا اور محمد تغلق کو یہ پڑ فضا جگہ اتنی پسند آئی تھی کہ اُس نے دہلی کو اجاڑ کر دیوگیر کو آباد کیا اور اس کا نام دولت آباد رکھا تھا اور حسن گنگو بہمنی نے سلطان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا اور دکن میں مسلمانوں کی پہلی سلطنت قائم کی گئی اور اورنگ زیب نے اسی دیار میں عورت سے پہلی اور آخری بار محبت کی تھی اور جب آخری چھپکی آئی تو اسی زمین کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔

اورنگ آباد پہنچ کر اختر کی زبانی معلوم ہوا کہ مولوی صاحب مجھے حیدر آباد بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہاں پیام نامی ایک اخبار قاضی عبدالغفور صاحب کی ادارت میں جاری ہوا ہے۔ مولوی صاحب اس کے سرپرست ہیں ورنہ ان کی خواہش ہے کہ میں اس اخبار میں کام کروں۔

میں اورنگ آباد میں آٹھ دس روز ٹھہرا۔ یہ شہر کسی زمانے میں شمالی ہند اور جنوبی ہند کی تہذیبوں کا سنگم تھا اور اردو زبان اور شاعری کی تاریخ میں تو اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ ذی، سراج، قاضی محمود، بحرّی مصنف من گن، شیخ داؤد ضعیفی اور وجدی وغیرہ اسی چمن کے پھول تھے۔ اورنگ زیب کے عہد میں اورنگ آباد کی اہمیت دہلی سے کم نہ تھی۔ کوہند صیاحل کے جنوب میں علم و ہنر کا سب سے بڑا مرکز اورنگ آباد ہی تھا۔

اورنگ زیب کی وفات کے سو سال بعد تک وہاں کی خاک سے بڑے بڑے صاحب

کمال پیدا ہوتے رہے۔ البتہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بمبئی اور حیدر آباد کو فروغ نہ ہوا تو درنگ آباد برائے ہو گیا۔ جن دفنوں میں نے اورنگ آباد کو دیکھا تو وہاں ہمیر کی چند کھڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں کی ادنیٰ زندگی مولوی عبدالحق کے دم سے تھی سو وہ بھی پاپہ رکاب تھے کیونکہ انجمن کا صدر دفتر حیدر آباد منتقل ہو رہا تھا۔ اورنگ آباد کا رخ میں گرمی کی چٹخیاں ہو چکی تھیں اس لیے کالج کے اساتذہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔

مولوی صاحب، بعد ذرائی کے مقبرے سے ملحق ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ انجمن کا صدر دفتر بھی وہیں تھا۔ یہ جگہ آبادی سے دور پہاڑ کے دامن میں واقع تھی۔ بنگلے کے پچھوڑے سبوں کا باغ تھا۔ سامنے کشادہ صحن اور اس کے آگے اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چل گیا تھا۔ یہ پر فضا اور پرسکون جگہ مولوی صاحب کو بہت پسند تھی۔ وہ صبح سویرے ن پہاڑیوں پر سیر کرنے جاتے۔ واپس آکر غسل کرتے ورنہ ناشتے سے فارغ ہو کر سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ یہ کمرہ ان کا کتب خانہ بھی تھا، دفتر بھی وہ آرام گاہ بھی۔ ناشتے کی میز پر وہ ہم لوگوں سے خوب ہنس کر باتیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد کسی کی مجال نہ تھی کہ بن بلائے ان کے کمرے میں داخل ہوتا۔ ڈیڑھ بجے کے قریب کھانا آتا، تب مولوی صاحب اپنے کمرے سے برآمد ہوتے۔ کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تھک پیتے، پھر آرام کرتے۔ چار بجے کے قریب چائے پی جاتی۔ شام کے وقت رخصت کے، چائے میں یا روشوں پر ٹہلتے۔ رات کے کھانے کے بعد صحن میں چہل قدمی کرتے اور پھر پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ مولوی صاحب کے ان معمولات میں کبھی فرق نہ آیا۔

آخر میری رودہ گی کا وقت آگیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے مولوی صاحب سے عرض کی کہ یہ میری پہلی ملازمت ہے، وہ بھی اجنبی دیس میں جہاں میں ایک شخص سے بھی واقف نہیں، آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ میاں میں

نہایت دور زمینی طاقتوں میں نہیں ہوں۔ میں نے آج تک کسی کی نصیحت سنی ہے اور نہ کسی نصیحت برتنا۔ وہاں البتہ ایک مشورہ دیا ہے، شاید تمہارے کام آجائے۔ وہ یہ ہے کہ اس جگہ کام رواں شاخ نہ رہا۔ جب رخصت ہو تو وہاں تمہاری جگہ پر نہ ہوتے۔ اس واقعے و تھیں سال بوجھتے ہیں مبین موسوی صاحب کی کوز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے اور ہر نئی ملازمت کے موقع پر مجھے مولوی صاحب کا یہ مشورہ یاد آجاتا ہے۔ روانہ کی کے وقت مولوی صاحب نے قاضی صاحب کے نام مجھے ایک خط لکھا اور فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں قاضی صاحب کو مفصل خط اس سے پہلے لکھ چکا ہوں۔ گھبرانا نہیں وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔

مجھے اس سے قبل مولوی صاحب ہی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ قاضی صاحب انشا پر درز ہونے کے علاوہ جنگ آزادی کے آزمودہ کار سپاہی بھی ہیں۔ وہ خدفت ڈیلیکیشن میں حکیم اجمل خان مرحوم اور ڈاکٹر نسری مرحوم کے ہمراہ یورپ کا دورہ کر چکے تھے۔ اہمرد میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے دست پر مست رہ چکے تھے اور ہمدرد کے بند ہونے کے بعد کلکتہ چلے گئے تھے اور وہاں سے اپنا اخبار جاری کیا تھا۔ مولوی صاحب نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ قاضی صاحب بڑے روشن خیال آدمی ہیں اور قاضیوں کی سی سخت گیری اور دس آزادی کی خوان میں نہیں ہے۔ موسوی صاحب کی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ اجنبی دیس اور انجان لوگوں کا خوف دل سے نکل گیا بلکہ قاضی صاحب سے ملنے اور ان سے مصافحت کا فتنہ دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔

جن دنوں میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو قاضی صاحب کی کتاب ”لیلیٰ کے خطوط“ نیرنگ خیال میں قسط وار چھپ رہی تھی۔ ہم سوگ ”لیلیٰ کے خطوط“ کے مصنف سے واقف نہ تھے لیکن اس کتاب کی قسطیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور قاضی عبدالغفار صاحب کے بارے میں خوب خوب قیاس رائیاں کرتے تھے۔

عجیب زمانہ تھا وہ بھی۔ لاہور سے ”نیرنگ خیال“ اور ”ادبی دنیا“ شائع ہوتے تھے، دہلی سے ”ساقی“ اور ”جامعہ“ نے دھوم مچا رکھی تھی، لکھنؤ میں ”ہنگامہ“ رجز خوش تھا، گورکھپور سے مجنوں ”ایوان“ نکالتے تھے، بنارس میں منشی پریم چند کا ”ہنس“ تھا، لاہور میں ہندوستانی اکیڈمی کا ترجمان ”ہندوستانی“ تھا اور اورنگ آباد میں انجمن کا رسالہ ”اُردو۔“ ان پرچوں کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی ادبی مسئلہ، نظریہ یا نصب العین کی تبلیغ کو اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ ان کا کوئی نہ کوئی فلسفہ حیات تھا جس کی وہ تلقین کرتے تھے، ان کی چند تہذیبی قدریں تھیں جن کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اُس وقت کا ہر ممتاز رسالہ بجائے خود ایک تحریک تھا۔

اُردو ادب میں یہ عہد منشی پریم چند کے سماجی ناولوں، جوش ملیح آبادی کی انقلابی نظموں اور نیاز فتح پوری کی انشاپردازیوں کا تھا۔ ان لابیوں کی تحریروں نے نئی نسل کے عقائد و افکار، جذبات و احساسات میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ یہ لوگ مشہدہ حق کی گفتگوئے انداز سے کرتے تھے اور سماج کے جن ناسوروں پر روایت اور مکر و دیا کی ریشمی چادریں پڑی ہوئی تھیں ان کو عریاں کر کے کہتے تھے کہ دیکھو ایہ ہے تمہارا گھن و نامعشرہ و یہ ہے تمہاری حقیقتیں تہذیب۔

پریم چند دیہاتی زندگی کا نقشہ بڑی سچائی سے کھینچتے تھے۔ ان کی تحریروں میں کسانوں کا سارا دکھ درد یوں کھینچ آتا کہ پڑھنے والے تڑپ اٹھتے تھے۔ نیاز فتح پوری، مولویوں کے اخلاق و کردار کو بے نقاب کرتے تھے اور مذہب کے نام پر جو خونریزیاں ہوئی ہیں، بوٹیں بجھا رہی ہیں، ملک تاراج و برباد کیے گئے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ تقلید کی غلامی سے آزاد ہونے کا نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک مسلمان سوچنے کی عادت نہ ڈالیں گے اور رشک کرنا نہ سیکھیں گے، ترقی نہیں کر سکتے۔ جوش ملیح آبادی حسن کی تبلیغ کامیوں کو شراب اور انقلاب کے رنگ میں پیش کرتے تھے اور نوجوانوں کو جہاد

وہاں موت دیتے تھے، البتہ قاضی عبدالغفار نے ایک ایسے طبقے کو اپنے فن کا موضوع بنایا تھا جو سماج کا ٹھنڈا لیاؤ تھا اور گھروں میں جس کا نام لینا بھی گناہ تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہوس کی بے شرمیوں اس کو بچے کا طواف چھپ چھپ کر کرتی تھیں۔ اُس بازار کے خانوں پر لپٹی کے خطوط کے مصنف نے بڑے بڑے زاہد ابن شب زندہ دار کو نفس کی عداوت میں مصروف پایا تھا اور ان کی روداد ہوس لطف لے لے کر بیات کی تھی۔

ہر دور میں دو طرح کے اہل قلم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے قلم کا احترام کرتے ہیں اور جن صداقتوں کو ان کی عقل قبول کرتی ہے یا جن قدروں کو ان کا دل تسلیم کرتا ہے انہیں کا انہماق قلم سے کرتے ہیں، دوسرے وہ اہل قلم جو قلم کی تجارت کرتے ہیں۔ سرکار دربار میں جس قسم کا مال درکار ہو، قلم کے زور سے وہی فراہم کرتے ہیں۔ اُس دور میں بھی قلم فروش صاحبان قلم کا قلم نہ تھا، البتہ ان کا بازار ذرا مند تھا کیونکہ ذی شعور لوگ نہیں دیہوں کی عزت کرتے تھے جو عوام کے واردات و تجربات کو اپناتے اور ان کی آرزوں اور حسرتوں، تمنیوں اور تمنائوں کی فنکارانہ انداز میں ترجمانی کرتے تھے۔ فحشی پریم چند، نیاز فتح پوری، جوش ملیح آبادی اور قاضی عبدالغفار کی مقبولیت کا راز یہی تھا۔

کسی زمانے میں ایک نئی ادبی تحریک کا غلغلہ اٹھا تھا اور اس زور و شور سے کہ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آواز گونج گئی تھی۔ یہ ترقی پسند ادب کی تحریک تھی۔ اس تحریک کا حرف آغاز اردو افسانوں کا ایک مجموعہ تھا جس کا نام ”نگارے“ تھا۔ انکارے کے مصنفین اشتر کی نوجوان تھے جو ولایت سے تعلیم پا کر وطن واپس آئے تھے۔ سچ کہانیوں کو پڑھ کر آپ ہمیں گے لیکن اس وقت ان کی وجہ سے اردو ادب میں تہہ کہ مچ گیا تھا۔ اکثر اخباروں اور رسالوں نے ان پر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ لکھنے والوں کو جن میں ایک خاتون بھی تھیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں تھیں اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کتاب کو ضبط کر لیا جائے۔

مگر نئی نسل نے انگارے اور اس کے لکھنے والوں کو بہت سراہا تھا۔ نوجوان ارباب بھی ان تحریروں سے متاثر تھے چنانچہ اکاؤنٹ لکھنے والوں نے (جو بعد میں اردو کے عظیم افسانہ نویس قرار دیے گئے) انگارے کے انداز کی کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ ان کی جرأت اور بے باکی اور معاشرے پر ان کی کڑی تنقیدوں کے چرچے ہونے لگے تھے۔

ہندوستان ان دنوں ایک عبوری دور سے گزر رہا تھا۔ ۱۹۳۵ء کا قانون ہند منظور ہو چکا تھا۔ اس قانون میں حکومت برطانیہ نے تحریک آزادی سے دب کر ملک کو چند رعایتیں دی تھیں۔ سب سے بڑی رعایت صوبائی خود مختاری اور صوبوں کی حد تک پارلیمانی جمہوریت کے قیام کی تھی۔ کانگریس نے ہونے والے انتخابات میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن قرائن بتاتے تھے کہ گاندھی جی سول نافرمانی اور راست اقدام کے بجائے پارلیمانی جدوجہد کی راہ اختیار کرنے والے ہیں اب تو پنڈت نہرو ان رجحانات کی شدت سے محفلت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قانون ہند دام فرنگ ہے اور ہندوستان کو اس جال میں نہیں پھنسانا چاہیے۔ ان کے نزدیک ملک کے دکھ درد کا مداوی سوشلزم اور فقط سوشلزم میں تھا۔ وہ کچھ دن پہلے یورپ سے اپنی بیوی کلما نہرو کی لاش لے کر لوٹے تھے۔ انہوں نے ہٹلر کا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور فاشلزم کے مہلک منصوبوں سے واقف تھے۔ وہ سوویت روس، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ملکوں کے اشتراکی رہنماؤں، ادیبوں اور دانشوروں سے بھی ملے تھے اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دنیا کی نجات اشتراکیت ہی میں ہے اور دنیا کے امن و تہذیب کو سب سے بڑا خطرہ فاشلزم ہے جس کو برطانیہ اور فرانس کی سرپرستی حاصل تھی۔ چنانچہ ہندوستان پہنچ کر انہوں نے سوشلزم کے حق میں دھواں دھار تقریریں شروع کیں، متعدد رسالے اور مضامین لکھے اور ہندوستانیوں کو لاکھ لاکھ تم کس خواب خرگوش میں مبتلا ہو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم ابھی تک روم راج کے سپنے دیکھ رہے ہو۔

ہندو نہرونی مسل کے ہیرو تھے بنا پختی نسل کے جو اس اور کالج کے طلبہ کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ حوش قسمتی سے ہندوئی لوچند ہایت اہل اور تقاس مددگار میں گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد اشرف، صاحبزادہ محمود الناصر، بناد ظہیر، مسٹر مہندر وین وغیرہ۔ یہ لوگ اس ہی میں ولایت سے تعلیم پا کر لوٹے تھے اور انہوں نے اپنی قومیت خطا بت اور تحریروں سے جلد ہی نوجوانوں کو اشتراکی تحریک کا گردیدہ کر دیا تھا۔

ہندوستان میں بڑی گہما گہمی، بڑی چہل پھل تھی۔ نیشنلسٹ اور اشتراکیوں کے لوگ اپنی اپنی تنظیموں کو مقبول اور مستحکم بنانے میں مصروف تھے البتہ مسلمانوں کی کتاب سیاست کے اور اہل ہنور پریشان تھے۔ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ دونوں مردہ اور بے عمل جہاں عتیں تھیں اور مسٹر جناح یہاں کی سیاست سے دل برداشتہ ہو کر ٹکستان چلے گئے تھے وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔

اس کے برعکس حیدر آباد میں ہر طرف سکون تھا، خاموشی تھی۔ وہاں نہ طلبہ کی کوئی انجمن تھی نہ اشتراکیوں کی کوئی تحریک۔ علما اور مشائخ کی تنظیمیں ضرور تھیں لیکن زُشہد ہدایت کا وہ دور مدت ہوئی گزر چکا تھا جب یہ بزرگ ہم گنہگاروں کی ذہنی تعلیم اور خلافتی تربیت پنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ اب تو ان کا محبوب مشغلہ اعلیٰ حضرت شہر یار دکن کے دولت و اقبال کو دعائیں دینا اور اس کے عوض مملکت امور مذہبی سے دخلت اور انعام حاصل کرنا تھا۔

پیام اور قاضی عبدالغفار

”خبر“ پیام کا دفتر نارائن گوڑہ کی ایک کوٹھی میں تھا۔ باہر کے تین کمروں میں دفتر تھا اور اندر قاضی صاحب اور ان کی بیگم رہتی تھیں۔ اسی کوٹھی میں ایک کمرہ مجھے بھی رہنے کو ملا۔ پہلے دن کا تاثر میرے حافطے میں اب تک محفوظ ہے۔ میں نہاد ہو کر بیٹھا تھا کہ قاری عباس حسین صاحب فیجر ”پیام“ کمرے میں آئے اور کہنے لگے چلیے قاضی صاحب سے مل لیجیے۔ چنانچہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے میں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے کو اسکرین کے ذریعے دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ سامنے کے حصے میں تین چار کرسیاں پڑی تھیں۔ قاری صاحب نے مجھے وہاں بٹھایا اور خود یہ کہتے ہوئے اسکرین کے پیچھے چلے گئے کہ قاضی صاحب کو بدلاؤں۔ تین چار منٹ کے بعد ادویہ عمر کا ایک وجیہہ شخص اسکرین کے پیچھے سے نمودار ہوا یہ قاضی صاحب تھے۔

قاضی صاحب کو میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ، اونچی قد، چوڑی پیشانی، خوشی واڑھی، گداز جسم، چہرے پر حسانت اور آواز میں خود اعتمادی۔ وہ

تھوڑی دیر تک مجھ سے سفر کے حالات اور مولوی صاحب کی نیرت پوچھنے سے۔ اندر سے چائے منگوائی، سگریٹ پیش کیا اور جب چائے ختم ہوئی تو آپ نے کہا: میں گھر جا کر آرام کیجیے۔ شام کے وقت کام کی باتیں ہوں گی۔ شام کے وقت قاضی صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلوایا جو اسکرین کے پیچھے تھا اور کہنے لگے: میں مولوی صاحب سے کو کچھ نہیں کہتا اس لیے تم لوگوں کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں۔ پھر میرے صحتی تجربے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے تجربے کی بناء پر ایک سب سے بھی کم ہے۔ بس چھ مہینے بمبئی کرائیکل میں سید عبداللہ بریلوی کی شادی کی ہے۔ بریلوی صاحب کا نام سن کر بہت خوش ہوئے اور دیر تک ان کی لیاقت کی تحریف کرتے رہے اور مجھے مبارکباد دی کہ تمہیں ایسا شفیق استاد ملا۔ میں نے کہا کہ میں استاد کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ نے اگر کچھ سکھا دیا تو پیام کی خدمت کروں گا ورنہ وطن واپس چل جاؤں گا۔ قاضی صاحب کو میری یہ بات ضرور اچھی لگی ہوگی لیکن وہ اپنے جذبات کا ظہار بہت کم کرتے تھے۔ اس کر کہنے لگے اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب ہم بڑھوں کو نوجوانوں سے سیکھنا پڑے گا ورنہ کوئی ہمیں دو کوزی کو بھی نہ پوچھے گا۔ میں سمجھا قاضی صاحب، خدا کا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مگر وہ سنجیدہ ہو گئے اور دیر تک اردو صحافت کی پسمندی اور اخبار نویسوں کی کم علمی کا ردنا روتے رہے، پھر مولانا سزاو، مولانا محمد علی اور مولانا ظفر علی خاں کا ذکر چھڑ گیا، کہنے لگے کہ تمہیں بتاؤ ان کے پائے کا ملک میں کوئی اخبار نویس ہے؟ میں نے عرض کیا ان بزرگوں کی صحافتی خدمات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن اب حالات بدل گئے ہیں لہذا یہ حضرات اگر دوبارہ اخبار نکالیں تو شاید کامیاب نہ ہوں۔ خوش ہو کر بولے، جب ہی تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نئی نسل سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں بتاؤں یہ لوگ کیوں کامیاب نہ ہوں گے؟ اس لیے نہ نہیں ہے اپنے دماغ کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں اور تازہ ہوا اور روشنی کا گزر نہ ہونے کے

باعث ان کے ذہنوں میں جالے لگ گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے: ”زمیندار“ سب بھی اہل سنت مولانا ظفر علی خاں اب بھی اس کے ایڈیٹر ہیں مگر اخبار پڑھ کر کتنی مایوسی ہوتی ہے۔
 حصہ علم کا شوق قاضی صاحب میں مرتے دم تک نہ گیا۔

قاضی صاحب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دی اور مجھے اپنی
 اوراد کی طرح رکھا۔ وہ محبت کا اظہار کرنا بہت معیوب بات سمجھتے تھے، بہتہ بیگم صاحب کو
 تاکید تھی کہ اس لڑکے کا خیال رکھنا اور یہ خیال فقط آرام و آسائش تک محدود نہ رہے بلکہ
 میرے چال چلن کی نگرانی بھی ان کے سپرد تھی۔ قاضی صاحب کی خاموش شفقت اور
 آپا کی محبت نے مجھے ایک ہی ہفتے کے اندر اپنا گردیدہ بنا لیا۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ چار سال
 ان کے ہمراہ رہا اور مجھے کبھی پتہ نہ چلا کہ میری تنخواہ کتنی ہے اور میرا ماہانہ خرچ کیا ہے!

قاضی صاحب بڑے وجیہ اور خوش پوشاک انسان تھے۔ اُن کی شخصیت تن
 بدو قار تھی کہ جس محفل میں جاتے تھے اُن کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ عام طور پر صبح
 شام لباس تبدیل کرتے تھے۔ چوڑی دار پاجامہ، سیاہ رنگ کا پمپ جو تار، ریشمی جرابیں،
 ریشمی قمیص اور سفید سیلک کی شیر والی اُن کی پوشاک تھی۔ جیسی گھڑی لگاتے تھے۔
 قراقل کی کشتی نما ٹوپی اوڑھتے تھے اور نہایت عمدہ قسم کے سگریٹ ورسگار پیتے تھے۔
 نداشت اُن کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اُن کے لکھنے کی میز عمدہ قسم کے
 کاغذوں، رنگ برنگ کے قلم اور پسلوں سے بھری رہتی تھی۔ میز کی جھاڑ پونچھ وہ خود کرتے
 تھے اور کسی کو میز کے قریب جانے کی یا میز کی کسی چیز کو چھونے کی اجازت نہ تھی حتیٰ کہ
 اُن کی بیگم صاحبہ بھی ضرورت کے وقت کاغذ اور پنسل باہر سے منگواتی تھیں۔ قاضی
 صاحب کا کہنا تھا کہ میرے کاغذات ادھر ادھر ہو جائیں تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اُن
 کا خط بہت پختہ اور پاکیزہ تھا۔ وہ اخبار کے ادارے اور سرکار سے وغیرہ بھی چکنے سفید کاغذ پر
 لکھتے تھے۔ ایک آدھ بار میں نے ہنسی ہنسی میں کہا بھی کہ آپ کی ان تحریروں کی عمر ایک

یوں سے رہا۔ کسی سون بھر تپ نہ تھکتی یہ مذکیوں ضلع کرنے میں۔ ہنس کر دے کر
میں میں یہ کروں کھر درے کاند پر میرا قلم چلتا ہی نہیں۔ ہر قلم کو اگر کاغذ سے کشتی
زنی پڑے تو بے چارہ دیکھنے لگا کیا۔ قاضی صاحب بہت زور نہ میں تھے۔ تھکے بیٹھ جاتے تو
ہوٹل سے ہو کر مضمون ایک ہی نشست میں مکمل کر دیتے تھے اور کیا میں نہ وہی نظار
نظر و کشن پڑا۔ بس قلم برداشتہ نکھتے چپے جاتے تھے۔ صفحوں پر نہ کوئی دھبہ ہوتا تھا نہ وہی
لفظ قلم زد کیا جاتا تھا۔

قاضی صاحب بڑے شو خرچ واقع ہوئے تھے اور ریکس نہ تھا ٹھہ ہانڈ سے رہتے
تھے۔ یہ باتیں شاید ن کا خاندانی ورثہ تھیں جس کو ان کے احباب نے دو آتشہ کر دیا تھا
چنانچہ قاضی صاحب حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر انصاری مرحوم، مولانا محمد علی اور سر محمد
یعقوب کی فضول خرچیوں کا ذکر بڑے مزے لے کر کرتے تھے۔ حکیم اجمل خاں ورڈ کٹر
نصاری قاضی صاحب فن تھے۔ انہوں نے لاکھوں کمائے اور ہاتھ کا میل سمجھ کر خرچ کر دیے
لیکن مولانا محمد علی اور سر محمد یعقوب کی فضول خرچی کا حال سن کر بڑا افسوس ہوتا تھا۔ ایک
س مولانا محمد علی کا دگر خیز، تو بیان کرنے لگے کہ ہمدرد کے زمانے میں بعض اوقات تو ہم
دو گوں کو دو دو تین تین مینے تنخواہ نہیں ملتی تھی اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مولانا
کہیں سے دوڑ دو سوپ کر کے ہزار دو ہزار روپے لے آتے۔ بس پھر کیا تھا، ٹیبل کی
تیاریاں شروع ہو جاتیں اور مولانا دفتر کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر پکنک منانے نکل
پڑتے۔ وہاں انواع و اقسام کے کھانے پکٹے اور ساری رقم سیر و تفریح میں پھونک دی
جاتی۔

قاضی صاحب اپنی فضول خرچیوں کے ہاتھوں اکثر پریشان رہتے تھے لیکن کیا بھان
جہاں تھے پر شمن آجائے یا کسی کو ان کی جگہ دستی کا علم ہو جائے۔ وہ اپنی خوشیوں میں سب
کو شریک کرتے تھے لیکن اپنا غم کسی سے بیان نہ کرتے تھے۔ میں تین چار سال ان کے

ضمیمہ نمبر

ساتھ رہا۔ اُن کی بیگم صاحبہ سے تو پتہ چل جاتا تھا کہ اِس دتوں قاضی صاحب کا ہاتھ خاں ہے لیکن خود قاضی صاحب کی زبانی میں نے ایک بار بھی مالی دشواریوں کا تذکرہ نہ سنا۔ زیادہ پریشان ہوتے تو کھٹے بیٹھے جاتے یا پھر کمرہ بند کر لیتے اور بستر پر لیٹ کر پڑھنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔

قاضی صاحب کا ذہن مغربی لیکن دل مشرقی تھا۔ وہ سائنسی انداز میں سوچتے تھے۔ مذہبی توہمات اور سماجی بندھنوں اور فرسودہ رسم و رواج کے سخت مخالف تھے لیکن مشرق کی پرانی تہذیبی اور اخلاقی روایتوں کے بڑے دس دادہ تھے اور اُن کو پوری طرح برتتے تھے۔

قاضی صاحب اپنے مسلک کے اعتبار سے موحد اور انسان دوست تھے اور ان تمام نظریوں کو ناپسند کرتے تھے جن کے کارن انسان الگ الگ فرقوں، مذہبوں اور ملتوں میں بٹ گیا ہے۔ وہ ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، گورے کالے کے فرق کو انسان کی ذہنی ناپختگی سے تعبیر کرتے تھے۔ گندہ تعویذ، ٹونے ٹونے، پیری مریدی اُن کے مذہب، کفر کے برابر تھی۔

مجھے ایک واقعہ بھی نہ بھوے گا۔ قاضی صاحب کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی، زہرہ تھا۔ اُن کی شادی اردھ کے ایک چھوٹے سے تعلق دار سے ہوئی تھی جو لکھنؤ یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد تھے۔ دوسری لڑکی فاطمہ تھی جس کو سر محمد یعقوب نے (جو فاطمہ کے ماموں تھے) منہی کر لیا تھا کیونکہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ فاطمہ بچپن سے ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ ابستہ قاضی صاحب اپنی بڑی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ اُن کی تصویر ہر وقت اپنی میز پر رکھتے تھے۔

ایک بار زہرہ بی بی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ لکھنؤ سے آئی ہوئی تھیں اور قاضی صاحب بے حد خوش تھے البتہ انہوں نے مجھے اُن کے شوہر کے سیاسی عقائد سے آگاہ کر

دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان سے سیاسی بحثوں میں نہ اُلٹنا۔ قاضی صاحب کا خیال تھا کہ وہ پردیسر ہونے کے باوجود سخت تنگ نظر واقع ہوئے ہیں۔

پھر یہاں ہوا کہ قاضی صاحب کی نواسی ثریا جو پانچ چھ سال کی تھی ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو گئی۔ قاضی صاحب بہت پریشان ہوئے۔ حیدر آباد کے کبھی نامی گرامی ڈاکٹر ایک کر کے بدئے گئے مگر اس زمانے میں ٹائیفائیڈ کی دوائیں ایجاد نہ ہوئی تھیں اس لیے ڈاکٹر دوا کے بجائے آرام و رپریز پر زور دیتے تھے۔

ایک دن قاضی صاحب کہیں سے آئے تو دیکھا کہ ثریا کے والد صاحب برآمدے میں بیٹھے کوئی چیز پیالے میں گھول رہے ہیں۔ قاضی صاحب سمجھے شاید دوا ہے۔ اُن سے پوچھا تو وہ بولے کہ قدس مولوی صاحب نے تعویذ دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے گھول کر پکی کو پودہ نشاء اللہ شفا ہو جائے گی۔ قاضی صاحب اُن سے تو کچھ نہ بولے ابستہ گھر میں گئے۔

پنی بیٹی کو بدایا اور کہنے لگے تم لوگ اپنا سامان باندھ لو اور میرے گھر سے فوراً چلے جاؤ۔ وہ بے چاری حیران کہ ابا کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے جو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ وہ روئے لگیں تو بیگم صاحبہ دوڑی ہوئی آئیں اور قاضی صاحب پر برسے لگیں۔ قاضی صاحب نے تعویذ کا قصہ سنا کر کہا کہ میں اپنے گھر میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ ثریا کو زہر دے کر ہلاک کرے۔ بیگم صاحب نے ٹوکا تو کہنے لگے تم جانتی ہو کاغذ اور سیاہی میں کتنی گندہ ہوتی ہے۔ ثریا کے باپ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زہر دے کر ماریں یا گلہ گھونٹ کر لیکن ثریا کی لاش اس گھر سے نہیں نکلے گی۔ ثریا کے والد کو جب قاضی صاحب کی خفگی کی خبر ہوئی تو وہ بہت نادم ہوئے، قاضی صاحب سے معافی ہوئی اور تعویذ کا پانی نالی میں بہا دیا گیا۔

قاضی صاحب میٹھی چیزوں کے بڑے رسیا تھے۔ کھانے پر اگر کوئی میٹھی چیز نہ ہوتی تو ان کی پیشانی پر ہل پڑ جاتے۔ بیوی یا باورچی پر چیخنے چلانے کی تو عادت نہ تھی لیکن

ڈرائیور کو حکم دیتے کہ جاؤ اور فلاں دکان پر سے مٹھائی لے کر آؤ۔ وہ موٹر سے کر بھاگ بھاگ جاتا اور کھانا ختم ہونے سے پہلے مٹھائی دسترخوان پر موجود ہوتی تھی۔

آمر نہیں بے حد پسند تھے۔ چنانچہ چھوٹے بھائی کو جو مراد آباد میں رہتے تھے بدایت تھی کہ فصل پر ہر ہفتے آسوں کا ایک ٹوکرا پارسل کر دیا کریں ورنہ سمجھی سے دیے نہیں بلکہ شرم بہشت، دسہری اور لٹنڈا۔ اس کے علاوہ ان کے داماد بھی لکھنؤ سے آم بھیجتے رہتے تھے۔ ناسوں کی بڑی عمرانی ہوتی تھی۔ قاضی صاحب دوسرے تیسرے دن کی گنتی خود کرتے تھے۔ کھانے کے وقت اگر ہم لوگ اپنے حصے سے زیادہ کھانا چاہتے تو قاضی صاحب جیب سے روپیہ نکال کر کہتے کہ یہ روپیہ لو اور بازار سے جتنے چاہو خریدو۔ لیکن میرے آسوں کو نظر نہ لگاؤ۔

میں ہر سال سردیوں میں جب وطن جاتا تو قاضی صاحب کی فرمائش ہوتی تھی کہ رسول، درقد، ضرور لانا۔ ایک بار جب میں واپس آیا تو قاضی صاحب سخت علیل تھے اتنے علیل کہ مجھ کو تار دے کر بولایا گیا تھا۔ دیکھتے ہی بولے رسول، درقد، لائے؟ میں نے کہتی: یہ ہوں لیکن ڈائریوں نے تو آپ کو میٹھی چیزیں کھانے کی ممانعت کر دی ہے۔ کہنے لگے: "جتے ہیں ڈاکٹر، مینھا کھا کھا کر تو میرا خون بھی میٹھا ہو چکا ہے پھر میٹھے سے پرہیز کیوں کروں۔" ہم دو گوں نے داکٹر سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور اپنی فرمائش جی بھر کر کھائی۔

سچ کل تو مصیقت کا تار بھی کاروبار بلکہ "بڑے کاروبار" میں ہوتا ہے لیکن اب سے نصف صدی پیشتر تک مصیقت دردِ سیم کا کھیل نہ تھی۔ اُس زمانے میں تو اخباروں کے بے غیرت سے، بے غیرت ایڈیٹروں کو بھی دستِ غیب سے اتنی سمدنی نہ ہوتی تھی کہ وہ عورتیں کھڑی کر لیتے یا کہنیوں کے حصے خرید سکتے۔ تعلقاتِ عامہ کے محکمے نہ تھے اور نہ نئے دن بین الاقوامی کانفرنسیں ہوتی تھیں۔ سفارت خانے بھی نہ تھے جن کے طفیل سال چھ مہینے کے لیے "تقسیمی دورے" کیے جاسکتے تھے۔ اور واپسی میں موٹر، ٹیپ

ریکارڈ اور پھر بکریٹر وغیرہ مفت میں لائے جاسکتے تھے۔ غیرت مند اخبار نویسوں کی ہاں دیت تو اور بھی ریوڑ رہتی تھی چنانچہ قاضی صاحب نے تمام عمر اخبار نویسوں کی لیکن تمام عمر ان پریشانیوں میں مبتلا رہے۔

”پیام“ کی شاعت اگرچہ ”رہبر دکن“ سے کم تھی لیکن قاضی صاحب کی ثقافت تحریروں کی وجہ سے پیام دانشوروں، ادیبوں اور نیشنلسٹ حلقوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ قاضی صاحب کے ادارے دوسرے اخباروں کے شک اور بے مزہ ادیبوں کے برعکس دہلی رنگ سے ہوتے تھے۔ اُن میں انشا پردازی کا لطف آتا تھا۔ اُن کے طنز و مزاح کے کام سر رہا ہے۔ کو تو دوست و دشمن سبھی بڑے شوق سے پڑھتے رہے۔

قاضی صاحب کی محبوب شخصیتیں تین تھیں۔ اتحاد اسلام کے مشہور مبلغ سید جمال الدین افغانی، حکیم اجمل خاں اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری۔ افغانی کے وہ عجائبہ مذاہج تھے البتہ حکیم اجمل خاں اور ڈاکٹر صاحب اُن کے پڑانے دوست تھے۔ اُن کی تہذیب ”تاریخ جمال الدین افغانی“ برسوں کی کاوش و تحقیق کا ثمر ہے۔ اس کتاب کا مواد انہوں نے لندن اور پیرس کے کتب خانوں سے جمع کیا تھا۔ اس کو انجمن ترقی اُردو نے دو جلدوں میں شائع کیا تھا۔ پہلی جلد میں جمال الدین افغانی کے حالات زندگی بیان کیے گئے تھے در دوسری جلد میں اُن کے بعض اہم مضامین اور دیگر دستاویزوں کا ترجمہ شامل تھا۔ جمال الدین افغانی کی ساری عمر سفر میں گزری۔ وہ آج ہندوستان میں ہیں تو کل ایران یا ترکی، مصر، لندن یا پیرس میں۔ اُن کے آخری ایام استنبول میں بظاہر شاہی مہمان کے طور پر گزرے لیکن درحقیقت اُن کا انتقال اسیری ہی میں ہوا۔ وہ جب تک زندہ رہے کسی ملک سے اُن کو نہ ہٹایا نہ یہ معلوم کرنے کی زحمت کی کہ وہ افغانی تھے یا ایرانی، البتہ اُن کی وفات کے بعد مسلمانوں کی روایتی اسلاف پرستی کی رنگ پھڑک اٹھی۔ تب افغانوں نے کہا کہ وہ افغان تھے ورنہ ایرانیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اسد آباد میں پیدا ہوئے تھے ہند ایرانی تھے۔

قاضی صاحب کا خیال تھا کہ سید صاحب فدا فی تھے۔

یہی وہ کتاب تھی جس کی اشاعت کے دوران قاضی صاحب اور مولوی عبد حق صاحب کے درمیان کسی بات پر تین تین بن ہو گئی کہ ملنا جلنا بند ہو گیا اور نہ قاضی صاحب دسویں پندرھویں مولوی صاحب کے پاس ضرور جاتے تھے۔ مجھ کو اس رنجش کی سُرمل اس دن ملی جس دن قاضی صاحب نے دوسری جلد کا مسودہ مجھ کو دیا اور بڑے تلخ لہجے میں کہا کہ جا کر مولوی صاحب کو دے دو لیکن رنجش کی وجہ کبھی معلوم نہ ہو سکی۔ دونوں بزرگوں نے کبھی بھوئے سے بھی ایک دوسرے کی ہر گواہی نہیں کی، نہ مجھ میں تھی جرات ہوئی کہ پوچھتا کہ آپ لوگ آپس میں ملتے کیوں نہیں۔

”حیاتِ اجمل خاں“ انہوں نے حیدر آباد منتقل ہونے سے پیش تر دہلی میں رہ کر مرتب کی تھی لیکن حکیم جمل خاں کے صاحبزادے حکیم محمد جمیل خاں سے ناچاتی ہو گئی اور قاضی صاحب مسودہ لے کر حیدر آباد چلے گئے۔ حیاتِ اجمل خاں اور آثارِ بوالکلام آرزو قاضی صاحب نے ۱۹۴۷ء کے بعد علی گڑھ سے شائع کیں۔

قاضی صاحب کی انشاپردازی کا ایک دلکش نمونہ اُن کی مختصر سی تصنیف ”اُس نے کہا“ ہے۔ یہ کتاب انہوں نے حیدر آباد میں لکھی تھی اور خلیل جبران کی کتاب کا چرچہ ہے۔ اس میں پیغمبر کے فلسفیانہ قواسم و افکار کو بڑے ادبیانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ”اُس نے کہا“ تقسیم سے بہت پہلے، ہور میں چھپی تھی مگر اب نایاب ہے۔ اُن کی ایک اور نایاب تصنیف جو مجھ کو یاد آتی ہے ”نقشِ فرنگ“ ہے۔ قاضی صاحب فرماتے تھے کہ لندن سے واپسی کے بعد جس دنوں میں بیمار تھا تو ڈکٹر انصاری کی فرمائش پر میں نے یہ سفر نامہ چند دنوں میں لکھ ڈالا تھا۔

قاضی عبدالغفار کی تصنیفات میں سب سے زیادہ شہرت ”لیلیٰ کے خطوط“ نے پائی۔ اس کتاب میں قاضی صاحب بے غور توں پر مردوں کے مظالم کی اور اُن کی ہوس

عمر ندریں

نہیں نہیں اس کے اہتمام مختلف ہیں۔ خاتم جان بدن کا سودا کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور شہ حسن شاہ سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا مدرم ہے خفیہ طور پر نکاح کر لیتی ہے۔ اس واقعہ کو دیکھنے کا منصوبہ بناتے ہیں مگر کچھ ایسے اتفاقات پیش آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بچنے جاتے ہیں۔ خاتم جان غم فراق میں بیمار ہو جاتی ہے اور شوہر اس کو تلاش کرتے کرتے اس وقت لکھنؤ پہنچتا ہے جب وہ مر چکی ہوتی ہے۔ امراؤ جان اور حالات سے بے خبر رہ کر لیتی ہے اور زندگی بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے گزرتی ہے، البتہ اس چیز عمر میں تاب ہو جاتی ہے پھر بھی وہ بچنے کی تکی ہو چکی تھی کہ رہتی چوک ہی میں ہے۔ یہی مرتے تک مردوں سے عظام کا عزم یہی پناہ جسم فروخت کرتی رہتی ہے اور بالآخر شادی کر لیتی ہے۔

ان نادوں کے عہد اور معشرتی ماحول بھی جدا جدا ہیں۔ "نشر" اس زمانے کی (۱۷۸۵ء) داستان ہے جب ہندو کی نواب سلامت تھی البتہ شاہ عالم بادشاہ بنگال، بہار اور زیرہ کی دیوئی ایسٹ انڈیا کے حوالے کر چکے تھے (۱۷۶۵ء) اور کانپور، الہ آباد اور مرزا پور میں انگریزوں کی چھاویاں قائم تھیں۔ یہ نادوں لکھنوی تہذیب کے بجائے انگریزوں کی سربراہی کا دلچسپ مرقع ہے۔ اس وقت تک انگریزوں میں نسل در نسل کے تفوق کا احساس پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے ہندوستانی تہذیب کا جادو ان پر اثر کرتا چاہا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کی نیافتوں اور ناچ گانے کی محفول میں بڑے شوق سے شریک ہوتے، ہندوستانی لباس پہنتے، حق پیتے اور پان کھاتے۔ وہ ہندوستانی طاقتوں کو جو ایک فوجی چھاؤنی سے دوسری فوجی چھاؤنی کے دورے کرتی رہتی تھیں ملزم رکھ لیتے۔ اپنے بنگلوں پر ان کے نحرے کرواتے اور اردو فارسی کی غزلیں مزے لے لے کر سنتے۔ جو طوائف ان کو پسند آتی اس کو وہ اپنی داشتہ بنا لیتے بلکہ اکاذ کا نے تو ان سے شادی بھی چاہی تھی۔ جس وقت خاتم جان کی آنکھ کانپور میں منگ صاحب کے منشی محمد حسن شاہ سے لڑی تو خاتم کی

ہنگ کانگہنگ صاحب کے جھگے کے پاس ہی فردکش تھا۔ دس بارہ سال بعد جب لارڈ وینز گونز جنرل ہو کر نکلتے آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت رہ گیا کہ جن صاحبان والا شاں کو ”وحشی“ ہندوستانوں کو تہذیب سکھانے بھیج گیا تھا وہ خود ہندوستانی تہذیب کے دام میں گرفتار ہیں۔ یہ ”خطرناک رجحان“ کمپنی کے مفاد اور مقاصد کے حق میں نہایت مضر تھا۔ پس قہم صادر ہوا کہ انگریزوں کو دیسی رعایا سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے، اُن کے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی نسلی برتری کا رعب اُن کے دلوں پر قائم کرنے کی برابر کوشش کرنا چاہیے۔

”اُمراؤ جان ادا“ پچاس برس بعد کا قصہ ہے جس میں شام اودھ کے اندھیرے چالے کی جھنکیاں ملتی ہیں۔ ریاست بد نظمیوں، بد امنیوں، لوٹ مار اور کمپنی کی ریشہ دوندوں کا شکار ہے مگر نوابی طبقہ رنگ ریوں کے نشے میں مست دولت و ثروت کو دونوں ہاتھوں سے کھار رہا ہے۔ ارباب نشط کے بالا خالوں پر دن حید، رات شب برات کا سماں ہے۔ اُمراؤ جان ادا اسی ماحول کی پروردہ اور اسی محفل کی آخری شمع ہے۔ مگر مرزا رسوا کا نادر یک طوائف کی آپ جیتی ہی نہیں بلکہ لکھنؤ کی زوال آلودہ تہذیب کی عبرت ناک داستان بھی ہے۔ مرزا رسوا کے نادر ”اُمراؤ جان ادا“ کا شمار اردو کے کلاسیکی ادب میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس نادر کی عمر ۸۵ برس سے اوپر ہے مگر ابھی تک اس کے بدن کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرزا رسوا نے اس شاہکار میں ۱۹ ویں صدی کے وسط کی شہری زندگی کے ایک پہلو کا نقشہ بڑی سچائی، سادگی اور پڑکاری سے کھینچا ہے۔ لکھنؤ کی بول چال کی میٹھی زبان، چھوٹے چھوٹے ٹھہرے اور واقعہ نگاری اتنی کامیاب اور پڑاثر کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا یہ سچ مچ کی آپ جیتی ہے۔ درحقیقت جو حادثے پیش آئے داستان گو اُن کو نہایت بے تکلفی سے بیان کرتا چلا جاتا ہے، واقعات کی کڑیاں قدرتی طور پر آپس میں ملتی جاتی ہیں اور کہانی انہیں کے سہارے آگے بڑھتی جاتی

ہے۔ یہی صورت کرداروں کی ہے کہ منفرد بھی ہیں اور اپنے طبقے کے نمائندے بھی۔ وہ اپنے طرز عمل سے، اپنی سچ دھج سے، اپنے طور طریقوں سے فوراً پہچان لیے جاتے ہیں۔ مرزا رسوا صحیح یاد اعظ نہیں ہیں نہ ان کے پیش نظر معشرے کی صراح ہے۔ اس کو اس سے غرض نہیں کہ طوائفوں کا پیشہ اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے یا بُرا۔ اُن کے نزدیک ناوے نویس کا مقصد حقائق پر سے پردہ اٹھانا ہے۔ اُن کی نظر میں طوائفوں کی زندگی کوئی المیہ نہیں جس کا ماتم کیا جائے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جس دور کی تہذیب کا انہوں نے تذکرہ کیا اس میں طوائف کا پیشہ چنداں محبوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔

اس کے برعکس قاضی عبدالغفار کی تصنیف ”لیلیٰ کے خطوط“ بھرپور معشرتی تنقید ہے۔ وہ ”لیلیٰ کے خطوط“ کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”اس کاغذی پیرہن میں خراب آباد ہندوستان کی نسوانی زندگی کے چند نقوش پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس وقت تک ہندوستان کی عورت کے ساتھ پورا انصاف نہ کیا جائے گا، سیاسی آزادی و قومی ترقی کا وہ محض حرفِ غلط رہے گا۔ لیلیٰ درحقیقت ہمارے جدید اجتماعی کاغذ صرف ایک قطرہٴ خون ہے جو میں ان بزرگانِ ملت کی خدمت میں نذر لایا ہوں جن کا فرض تھا کہ مصلوں پر تسبیح لے کر بیٹھنے اور منبروں پر بے معنی اور بے نتیجہ وعظ فرمانے کی بجائے اپنی تہذیب کے اس ناسور کے لیے، جس کا ایک قطرہٴ خون لیلیٰ ہے کوئی مرہم تجویز کرتے اور اپنی میڈری کے پیٹ فارم پر محض تقریریں کر کے اپنے مجرم ضمیر کو تسکین دینے کی کوشش نہ کرتے۔“

یہ تحریر ۱۹۳۲ء کی ہے لیکن نصف صدی گزر جانے کے باوجود جسم فروشی کے کاروبار میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ اور ترقی ہوئی ہے۔ پہلے مردوں کی ہوس کی تسکین کا

سہ ماہی ایک آدھ مہینوں تک محدود ہوتا تھا۔ اب شہر کا شاید ہی کوئی محلہ ہو جہاں ”فی شہر“ کے ذمے موجود نہ ہوں۔ ہنگامہ دیش اور سوات، دیر وغیرہ سے کھپ کی کھپ لڑکیاں آتی جاتی ہیں اور قحط خانہ کی بھٹی میں جھونک دی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار پولیس سے چھ چوب کی خبریں بھی چھپ جاتی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کاروبار بدستور جاری رہتا ہے۔ عصمت فروشی کے اڈوں کو نیست و نابود کرنے کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عصمت فروشی کے اقتصادی اور سماجی اسباب پر غور نہیں کیا جاتا ان حالات کو بدلنے کی تدبیریں اختیار کی جاتیں ہیں جو اس سماجی بیماری کا موجب ہیں۔

”میں نے خطوط“ عورت کی جسم فروشی کی داستان نہیں بلکہ ایک فرد محرم ہے جس کو میل چوری نسوانی برادری کی جانب سے انسانیت اور انصاف کی عدالت میں پیش کرتی ہے۔ قاضی صاحب حقوق نسواں کے بڑے حامی ہیں۔ اُن کا راسخ عقیدہ ہے کہ عورت کو اگر موقع دیا جائے تو وہ زندگی کے کسی شعبے میں مرد سے پیچھے نہیں رہے گی اور نہ اُس کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں مردوں سے کسی صورت کم ہیں مگر مردوں نے اپنی باردستی کے تحفظ کی غرض سے ایسے ایسے قاعدے قانون وضع کر لیے ہیں کہ عورت لامحالہ مردوں کی دست نگر ہو گئی ہے۔ مرد حاکم ہے، وہ محکوم، مرد آزاد ہے اور وہ غلام، مرد آقا ہے اور وہ اس کی بوندی، مرد نیک اور پاکباز ہے، عورت بدکار اور عیار۔ یہی لکھتی ہے کہ:

”ہماری دنیا میں اعلیٰ دماغ وہ کہلاتے ہیں جو غلام بنانے اور دوسروں کے حقوق پر جابرانہ قبضہ کر لینے کا فن جانتے ہوں۔ سیاست اس کو کہتے ہیں کہ ایک قوم کے وسیع پیٹ میں دوسری اقوام ہضم کی جائیں۔ معاشرت اس کو کہتے ہیں کہ ایک دولت مند اور چالاک طبقہ باقی تمام طبقوں پر حکومت کر سکے اور ان کا خون چوس چوس کر اپنی طاقت میں اضافہ کرتا رہے۔ ہماری معاشرت میں درحقیقت بنی نوع انسان دو حصوں میں تقسیم ہے۔

برہمن اور اچھوت، مسلمان ہندو، عیسائی، پارسی، ایرانی، عرب، سب اسی تقسیم کے ماتحت ہیں۔ برہمن آقا اور اچھوت غلام احاکم اور محکوم سرمایہ دار اور غریب، مولانا اور مرید، ان مختلف ناموں کے پردے میں حقیقت ایک ہی ہے جو پوشیدہ ہے! قوی اور ضعیف، بُرا، اچھا، گناہ، ثواب، پاک و ناپاک، بلند و پست، مومن و کافر، حاکم و محکوم، آقا اور غلام، یہ سب اصطلاحیں قوی وضع کرتا ہے اور اسی معیار پر ضعیف جانچے جاتے ہیں۔ اگر آج تم کمزور ہو جاؤ اور میں قوی ہو جاؤں تو تمہارا وجود ناقابلِ معافی جرم اور میری عصمتِ فردشی یک پاکیزہ فحشست قرار پائے۔ میں جو کرتی ہوں وہ اعمالِ حسنہ کہے جائیں ورنہ جو کچھ تم کرو وہ گناہ اور جرم سمجھا جائے۔ تمہاری طرف حقارت و نفرت کے وہی اشارے کیے جائیں جو اب میری طرف کیے جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی سلام بھی قبول نہ کرے اور جلوسوں میں میری گاڑیاں کھینچی جائیں! مجھ میں تم میں اعمال کا فرق قابلِ توجہ نہیں بلکہ قوی اور ضعیف کا وہ امتیاز ہے جس نے عورت کی گردنِ مرد کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ کیا خدا نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تھا تو اس نے ہماری زندگی کا یہی نظم قائم کیا جو سچ ہے؟ تم چونکہ میرے مقابلے میں قوی ہو اس لیے یہی کہو گے کہ موجودہ تنظیم عینِ فطرتِ الہی ہے۔ میں چونکہ کمزور ہوں، مجھے تمہارا قوب فیصل، نانا پڑے گا مگر یاد رکھو میرا ایمان یہ نہیں ہے۔ میں قوی کے مقابلے میں ضعیف تو ہوں مگر باغی ہوں۔ تم میری انسانیت کا لباس اتار کر مجھے ننگا کر سکتے ہو، تم میری عصمت پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو، تم مجھے اپنے گھر کی، در، لونڈی بنا سکتے ہو مگر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی قوی کسی ضعیف سے نہیں چھین سکتا! فطرتِ الہی

کی بھی سب سے بڑی چٹان ہے جو مظلوموں کا سہارا ہے۔ مرد نے اپنی
 قوت و سیاست سے عورت کی ہستی کو مٹا دیا، اس کی شہنائی پر خدائی نایاب اٹکا
 دیا ہے مگر ابھی تک وہ اس کے ایمان کو نہیں مٹا سکا ہے۔ ہندوستان میں
 وراثت کا تمام ایشیا میں ایک دفعہ عورت مرد کے حقوق کے خلاف ایسی
 خوفناک بغاوت کرنے والی ہے جو تمہاری خود ساختہ موسائے کے
 شیرازے کو درہم برہم کر دے گی، ہم تم غالباً اس وقت دنیا میں زندہ نہ ہو
 گے جب وہ طوفانِ نوح آئے گا لیکن ہماری آئندہ نسلیں عورتوں کو
 مردوں کے تختِ شاہی پر قبضہ کرتے دیکھیں گی اور خالموں سے
 مظلوموں کا بدلہ لیا جائے گا، بلاشبہ جفاکار مردوں کے لیے وہ یوم الحساب
 بہت سخت ہو گا۔“

قاضی صاحب کی لیلیٰ دور حاضر کے علماء و دین سے بھی بے حد خفا ہے کیونکہ
 اس کا خیال ہے کہ یہ طبقہ عورتوں کو سہارا دینے کے بجائے شریعت کی غلط
 تعبیریں کر کے عورتوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک خط کے جواب میں وہ
 لکھتی ہے کہ

”پچھلے خط میں لکھ چکی ہوں کہ مرد اور عورت کی باہمی محبت حکومت اور
 قانون اور مذہب سے بالکل آزاد ہے اور اب پھر کہتی ہوں کہ وہ آزاد ہے
 اور ہمیشہ آزاد رہے گی، مذہب کے تقصبات اس کی راہ میں حائل نہیں
 ہو سکتے! تم کیوں اس بحث میں مذہب کو لے دوڑے؟ مسلمانوں کا مذہب
 ہزار پانچ سو برس پہلے کچھ ہو تو ہو، اب تو یہ ایک چھتری ہے جس کو مذہب
 کا نام سینے والے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دھوپ اور
 بارش میں یہ چھتری علامہ و قبا کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ بازار کے

ستوں کو ڈرانے کے لیے اس سے عصا کا کام لیا جاتا ہے۔ موسم اچھا ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی ہے۔ ہر شخص کو حق نہیں کہ اسے سنتوں کرے، مذہب کے ٹھیکہ دار بنی صرف اس کو استعین کر سکتے ہیں۔ ان کی شریعت کے مسائل بھی چھتری کی طرح پھیلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ضرورت کے وقت شرعی مسائل کی تاویل و توجیہ بالکل اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح دکن قانون میں بال کی کھال نکالتے ہیں۔ جب شریعت کا کوئی حکم حارث اور خوشات کے خلاف ہو تو اس کو بھلا بھی دیا جاتا ہے اور توڑ مروڑ کر اس کی صورت بھی بگاڑی جاسکتی ہے۔ جب کوئی ذاتی ضرورت پوری کرنی ہو تو کسی نہ کسی کتاب میں کوئی مفید مطلب روایت نکل جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ”یوں بھی لکھا ہے۔“ تمہارے جو بڑے ہیں حضرت مورنا، شاہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب مدظلہ، ان کے ہاتھ میں شریعت کی رشتی بڑکی طرح بڑھتی، سکڑتی ہے۔ منٹھ کے جھاگ اور گلے کی مٹھولی ہوئی رگوں کے ساتھ جب ”ملعون و مروود“ کی کڑک سے مدرسے سے در مسجد کی محرابیں گونجتی ہیں، جب منبر اور مصلے پر بیٹھ کر خدا کی مخلوق کا فرد درمخدا بنائی جاتی ہے، جب دنیا کو ”صغیرہ“ اور ”کبیرہ“ کے متعلق احکام سنائے جاتے ہیں، اس وقت ان کو اپنے ”صغیرہ“ اور ”کبیرہ“ کا ذرا خیال نہیں آتا۔ یہ نہیں کہتی کہ سب کی یہی حالت ہے مگر اس تار ب میں بہت سی ٹچھیاں گندی ہیں۔ بہت سے صغیرہ اور کبیرہ تو ایسے ہیں کہ مذہب کے لباس میں جواز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں مثلاً جو شخص اپنی نفس پرستی کی خاطر تین تین چار چار بیویاں گھر میں رکھے تو کیا وہ اسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا جس گناہ کے تم میرے

گھر آکر مرتکب ہوتے ہو۔

”ہم لوگوں کے دلوں میں بچپن سے اس طرح مذہب کا خوف، خوف، محبت نہیں پیدا کر دیا جاتا ہے کہ ہماری شخصیت اور قوت ارادی باطل فنا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی ہر سانس کو مذہب کی ترزو میں تولتے ہیں اور ہر قدم پر ایک دیوتا کو سجدے کرتے ہیں۔ یونہی عمر گزر جاتی ہے۔ زندگی کی فروعات بھی مذہب کے اندر داخل کر لی گئیں تاکہ ہمارے ارادے اور فہم کی گردن میں ایسا پھندا پڑا رہے کہ ہم فرعون کے غلاموں کی طرح عمر بھر پتھر ڈھوتے رہیں اور کوڑوں سے پٹتے رہیں۔ اگر ہم دہنے نتھنے کی بجائے بائیں نتھنے سے سانس لیں تو اس کی سزا ۷۰ ہزار برس تک جہنم کا عذاب ہے، اگر دہنے پاؤں کے بجائے بائیں پاؤں اٹھائیں تو ہمارے لیے ۹۰ ہزار برس دوزخ کی آگ میں جھنڈا لڑی ہے۔ اگر پانی ناک پکڑ کر نہ پیں تو عاقبت میں آتشیں تازیانے ہماری کمر پر پڑیں! کروٹ لیں تو اس طرح، ناک صاف کریں تو یوں، لقمہ منہ میں رکھیں تو اس طریقے سے اور بستر پر آرام کریں تو اس پہلو، غرض کہ ہر سانس کے ساتھ قانون کی ایک دفعہ موجود ہے۔ سزا اور انجام کی تمام تفصیلات کے ساتھ ان مذہبی عدالتوں میں جہاں پا جاموں کی لمبائی، داڑھیوں کا طول، مونچھوں کا وزن ناپا تو لاجاتا ہے۔ انسانی دماغ کا میدان عمل ہر طرف محدود ہے اور انسانوں کی شخصیت مفلوج ہمارا کھانا، پینا، رونا، ہنسا، سونا، جاگنا، چلنا اور دوڑنا سب مذہب کے اجارہ داروں کی مرضی پر منحصر ہے! ہماری قوت امتیازی معطل ہے۔ مذہب کے اصولوں کو چھوڑ کر، دنیا فرود کی الجھنوں میں پھانس دی گئی ہے۔ غضب تو یہ ہے کہ اصول توڑے جاتے ہیں اور فرود کی پابندی

پر نجات کا انحصار کیا جاتا ہے۔ محبت، اخوت، انسانیت، عصمت، اس کا تو ذکر نہیں لیکن جھگڑا یہ ہے کہ آئین آہستہ کئی جائے یہ زور سے اسی طرح عورت کی زندگی مرد کے جابرانہ قبضہ میں دے دی گئی۔ وعظ صاحب جب چوکی پر تشریف رکھتے ہیں اور مذہب کے مسائل بیان فرماتے ہیں تو خطابت اور بیان کا سارا زور اس مسئلہ پر صرف ہوتا ہے کہ بیوی کو خداوند کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے لیکن شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے اور مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ ہمارے لیے تو دنیا میں صرف ایک منٹھی گیہوں اور آدھ گز کپڑا ہے جو مرد ہم کو عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا قانون بھی وہی بناتا ہے اور مذہب کے قانون کے معنی بھی وہی ہم کو سمجھاتا ہے۔ جو اس کا جی چاہے ہم کو سمجھ دے۔ مرد نے پردے کو ہماری عصمت کا محافظ بنایا ہے، گویا عورت اس قدر بداصل ہے کہ اگر پردے کے اندر بند نہ رہے تو اس کی عصمت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ اخلاقی حیثیت سے پردہ ضروری ہے تو اس کے صاف یہ معنی ہوتے ہیں کہ عورت کی اخلاقی حالت اس کی مگرنی کی محتاج ہے مگر میں کہتی ہوں عورت سے زیادہ مرد کو پردے میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ خود مرد کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے۔ جابر حکومتیں اپنے مظلوموں کی آواز بند رکھنے کے لیے نظر بندی، زباں بندی اور قید کی ہزاروں صورتیں پیدا کر لیتی ہیں تاکہ مظلوموں کی آواز قید خانے کی دیواروں سے باہر نہ جاسکے۔ مرد کی تمام ذہنی تربیت یہی ہے کہ ہر کام خوف اور دھمکی سے انجام دیا جائے۔ اس کے مذہب کا سب سے

بواغِ خضر خوف ہے اور لالچ، سر کا خوف و راجہ کی توقع، اچھا کام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ ٹھٹھا ہے بلکہ اس لیے کہ نہ کرے میں سزا کا اندیشہ ہے اور کرنے میں انعام کی امید ہے۔ جس اخلاقِ انسانی کی بنیاد سزا کا خوف ہو وہ ایک کاغذ کی قندیل ہے جس کا کاغذ خوبصورت ہے مگر چرلغ روشن نہیں!

”یہ نہ سمجھنا کہ میرے دس میں مذہب کا احترام نہیں مگر میرا تخیل مذہب کے متعلق کچھ اور ہے۔ میرے نزدیک جو کام محض جنت کی امید پر کیا جائے وہ محض دھوکہ ہے اور جو جرم محض دوزخ کے ڈر سے نہ کیا جائے وہ فریب ہے۔ گنہگار اگر ستر ہزار برس دوزخ میں جلائے جانے کے ڈر سے گناہ نہ کرے تو بھی اس کی گنہگاری کم نہیں ہوتی، اس کا دل و دماغ بدستور گنہگار رہتا ہے، البتہ دوسرے لوگ اس کے گناہ کی زد سے بچ جاتے ہیں مگر خود اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہوتا۔ نیک کردار اگر محض جنت کے لالچ میں نیکیاں کرے تو اس کی نیکیاں بھی بے قیمت ہیں۔ عمل کتنا ہی نیک ہو، نفس نیک نہیں تو پاکبازی کا دعویٰ غلط ہے۔ مرد کی ذہنیت کا اندازہ اس نکتے سے کر لو کہ اس نے اپنے تخیل میں جو جنت بنائی ہے وہ یکسر ایسی نعمتوں سے بھر دی گئی جو مرد کو مرغوب ہیں۔ عورت کا حقیر وجود بس جنت میں بھی اتنا ہے کہ وہ حور بن کر ساکنانِ فردوس بریں کی خدمت کریں!!“

”میں اس بحث کو زیادہ حوال نہیں دینا چاہتی اور نہ تم سے اور تمہارے ہم خیال لوگوں سے اس مسئلے میں اُلجھنا چاہتی ہوں۔ لامذہب میں بھی نہیں ہوں مگر میرا مذہب ہی تخیلِ تمہارے تخیل سے کوسوں دور ہے۔ مذہب کا

تخیلی میرے دماغ میں وہ نہیں ہے جو ”مولانا“ اور ”مرشد“ تھے۔
سمجھتے ہیں۔

”ایسی بیوی کے ساتھ جس کمبخت کے یہ خیالات ہوں تمہاری زندگی
کیونکر گزرے گی؟“

”بیلی کے خطوط“ میں جذبات کی شدت و فراوانی بے شک ہے اور قاضی صاحب
نے عورت مرد کے تعلقات کے بارے میں جو کچھ محسوس کیا اُس کو بڑے خصوص سے رقم
کیا ہے لیکن اس کتاب میں نہ کہانی پن ہے نہ واقعہ نگاری۔ کرداروں کی نقاشی کا سوال ہی
پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نقطہ ایک عورت کے تاثرات بیان کیے گئے ہیں اور ایک ہی
بات بار بار دہرائی گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی بلکہ ایک دائرے میں
گھومتی رہتی ہے۔ قاضی صاحب کا اسلوب نہایت دلاؤیز ہے لیکن اُن کا انداز فکر تاریخی
نہیں ہے۔ انہوں نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں ہر جگہ
مادری نظام رائج تھا جو بعض اسباب کی بنا پر پدری نظام میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اسباب کیا
تھے؟ قاضی صاحب کو اس سے بھی غرض نہیں ہے۔

۱۹۳۷ء میں جب حیدر آباد کے حالات ناقابلِ برداشت ہو گئے تو قاضی صاحب
نے ”پیام“ کو ایک دوست کے حوالے کر دیا اور خود علی گڑھ چلے گئے تاکہ بقیہ عمر نجمن
ترقی رُود کی خدمت میں بسر کر دیں۔ پیام اور حیدر آباد سے رخصت ہوتے وقت اُن کو جو
روحانی صدمہ پہنچا ہو گا اس کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ افسوس ہے کہ جس سکون کی
تلاش میں قاضی صاحب علی گڑھ گئے تھے وہ انہیں وہاں بھی نصیب نہ ہوا۔ ”خفائے
ادب“ نے جلد ہی اُن کے خلاف سازشیں شروع کر دیں حتیٰ کہ جن حضرات کی تحریک
پر وہ علی گڑھ گئے تھے انہوں نے بھی اس بوڑھے اور بیمار ادیب سے بے رُخی اختیار کر لی۔
ایک مولانا کی ذات تھی جس نے آخر وقت تک دوستی کا حق ادا کیا مگر وہ بے چارے بھی

کہیں تک چارہ ٹری کرتے، جو تھوڑی بہت پونجی تھی وہ دوا علاج میں خرچ ہو گئی۔ ور ۵۶ء میں حب قاضی صاحب نے وفات پائی تو اُن کا سارا اثاثہ چند کتبیں اور غیر مطبوعہ دستاویزیں تھیں۔

دکنی تہذیب کی جھلکیاں

اجنبی مقام کے ابتدائی تاثرات بسا اوقات بہت دیرپا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حیدر آباد کے ابتدائی تاثرات میرے حافظے میں اب تک محفوظ ہیں۔ وہاں مجھے یہ دیکھ کر تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ریل کے ٹکٹ، اسٹیشنوں کے نام، دکانوں کے بورڈ سب اردو میں ہیں اور ہر شخص اردو میں گفتگو کرتا ہے۔ البتہ اس بات پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ لوگ ابھی تک ۱۸ ویں صدی کی زبان بولتے ہیں لیکن ”میں کہا“ ”جی تقصیر“، ”باتاں“، ”پاتھوں“، ”تی ہو“ اور اسی قسم کے اغاظ پہلے ہی دن کانوں میں پڑے تو اُن کی نرمی اور مٹھاس نے بہت لطف دیا اور یوں محسوس ہوا گویا پلک جھپکتے میرا اور مصحفی کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔

لوگوں کے حرکات و سکنات بھی مختلف تھے۔ مثلاً انکار کرنا ہو تو ہماری طرف کے لوگ سر کو شانوں کی سمت جھماتے اور اقرار کرنا منظور ہوتا تو سر کو سینے کی طرف جھکاتے ہیں۔ حیدر آباد میں یہ حرکتیں الٹی تھیں۔ چنانچہ ایک دن میں کسی کام سے باہر نکلا تو پھانک کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم دفتر میں ملازم ہو تو اس نے دائیں

بائیں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی لڑکا میرے اور قاری صاحب کے لیے چائے بنا کر لا رہا ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ ابھی تو تم کہتے تھے کہ میں یہاں ملازم نہیں ہوں؟ اُس نے پھر دائیں بائیں گردن ہلا دی۔ قاری صاحب بھنبھنے درنگے قہقہہ مار کر ہنسنے۔ تب پتہ چلا کہ دکن میں اقرار کے وقت دائیں بائیں گردن ہلاتے ہیں۔

ایک دن میں قاضی صاحب سے کچھ پوچھنے اندر جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے دفتر کا چہرہ اسی قاضی صاحب کے دروازے کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ”چپ“ اور وہاں سے کھسک گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں کام کی جلدی میں تھا۔ پتہ اُٹھ کر قاضی صاحب کے پاس چلا گیا۔ قاضی صاحب نے شاید ہمارا مکالمہ سن لیا تھا۔ بولے، کس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کے دفتر کا چہرہ اسی صدیق بہت بہ تمیز معصوم ہوتا ہے اور بات دہرا دی۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہاں کی زبان میں ”چپ“ کے معنی ”یونہی“ ہوتے ہیں۔

دکن میں فصلی مہینوں کا رواج بھی میرے لیے نئی چیز تھی۔ فصلی سال شنی ہندوستان میں بھی رائج تھے۔ لگان اور مالگوار کی ادائیگی فصلی سال کے مطابق ہوتی تھی۔ راضیوں کا سارا حساب کتاب فصلی سن میں لکھا جاتا تھا لیکن فصلی مہینوں کے نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ اردو کے پرانے قصیدوں میں اگر بہمن، ذیے اور اردی بہشت کا ذکر آجاتا تھا تو سبق پڑھانے والے مولوی صاحب یہ کہہ کر گلو خلاصی کر لیتے تھے کہ یہ ایرانی مہینوں کے نام ہیں۔ فصلی مہینے خواہ دکن کے ایرانی نژاد فرہاں رواؤں کی یادگار ہوں یا

مغلوں نے رانج کیے تھے، میرے لیے غیر معمولی چیز تھے چنانچہ انہیں یاد کرنے میں کافی وقت لگا کیونکہ حافظے کو بہ یک وقت تین متوازی مہینوں سے سابقہ پڑتا تھا۔ امریکی مہینے، انگریزی مہینے اور فصلی مہینے۔ وہاں یہ تینوں سن رانج تھے، البتہ سرکاری کاغذات میں فصلی مہینے ہی لکھے جاتے تھے۔ یہ عقدہ تو بہت بعد میں کھڑا کہ فصلی مہینے قدیم آریڈوں کی تخلیق ہیں اور پارسیوں کی پرانی کتابوں میں خداوند اور مردا کے اوصاف سے وابستہ ہیں۔

جب میں نے ”پیام“ میں باقاعدہ کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ حیدر آباد کی خبر رساں ایجنسیاں مقامی خبریں اردو میں فراہم کرتی ہیں۔ ان ایجنسیوں کو وہ سہولتیں تو نصیب نہ تھیں جو رائٹر اور ایسوسی ایٹڈ پریس جیسی بین الاقوامی ایجنسیوں کو میسر تھیں اور نہ ان کا معیار اطمینان بخش تھا لیکن یہ کیا کم تھا کہ انہوں نے اردو کو اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ اگر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو جائے کہ پاکستان کے ایک تجربہ کار صحافی تقریباً تین سال سے ایک اردو نیوز ایجنسی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہزاروں روپیہ خرچ کر چکے ہیں مگر ہنوز روزِ اوّل ہے تو آپ کو دکن نیوز ایجنسی اور حیدر آباد نیوز ایجنسی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ان خبر رساں اداروں کے نمائندے ریاست کے ہر بڑے شہر میں موجود تھے اور یہ لوگ اپنی بساط کے مطابق خبریں فراہم کرتے رہتے تھے۔

مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ حیدر آباد مشرقی تہذیب و اقدار کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ وہاں کے لوگوں کا طرزِ معاشرت ہی مشرقی نہ تھا بلکہ ان کا اندازِ فکر اور فلسفہ ریت بھی مشرقی تھا اور وہ لوگ اپنی ان خصوصیات پر شرمندہ نہیں ہوتے تھے بلکہ فخر کرتے تھے۔ یہ ان کی انفرادیت تھی۔ معاشرے کی اس وحدت کا اظہار مختلف طریقوں پر ہوتا تھا۔ مثلاً نظام دکن ہوں یا اخبار ”پیام“ کا چہرہ اسی، سب کا لباس ایک تھا۔ وہی سخت بازو کی مصری ٹوپی، وہی تنگ مہری کا پاجامہ جس میں ناخنی گھوٹ لگی ہوتی تھی، وہی گلبرگہ کے بنے ہوئے سلیم شاہی جوتے، وہی اونچے کالر کی چست شیر والی جس کا گلا ہمیشہ بند رہتا

تھا یہ کہ جگہ رکھ کر خوف تہذیب تھا۔ دولت مند اور شگند مست، دونوں کا پینہ وہی تھا۔ بہت کٹر ہندو شہری ترکی نوپی کی جگہ گوں یا کشتی نہا ہاں در نوپی اڑھتے تھے۔ عورتیں سر زخمی بندھتی تھیں لیکن لڑکیاں تنگ مہری کے رنگین پاجامے اور گھٹنے تک لمبے ٹرتے پہنتی تھیں۔ من کے دوپٹے چھ گز لمبے ہوتے تھے اور اس انداز سے لپیٹے جاتے تھے کہ کمر تک پورا بدن ڈھک جاتا تھا۔ ان رنگ برنگی گڑیوں کو توب آنکھیں ترستی ہیں۔

قاضی صاحب کے گھر میں جو کھانا پکاتا تھا اس میں مریج اور کھناس برائے نام ہوتی تھی لیکن دو تین منٹے بھی نہ گزرے تھے کہ مجھے خاق سے دکنی کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ مولوی صاحب اورنگ آباد سے حیدر آباد منتقل ہو چکے تھے اور باغ عامہ کے پاس خیرت آباد میں رہتے تھے۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن شام کے وقت اختر سے ملنے وہاں چلا جاتا تھا۔ ایک روز شام کو پہنچی تو مولوی صاحب باغ میں ٹہل رہے تھے مجھے دیکھ کر بولے، اچھا ہوا، تم آگئے۔ آج رات کو ہم تمہیں نوابی کھانا کھلائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کے ایک دوست ہیں۔ نواب منظور جنگ۔ یوں تو نواب منظور جنگ کا آبائی وطن تھنوا تھا لیکن دو تین پشتوں سے حیدر آباد میں آباد تھے۔ نظام کے مصاحب خاص میں شمار ہوتے تھے اور شہر سے دور ایک عالی شان کوٹھی میں رہتے تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اختر اور میں مولوی صاحب کے ہمراہ نواب منظور جنگ کی کوٹھی پر پہنچے۔ کھانے کا وقت آیا تو مجھ کو اور اختر کو مولوی صاحب سے دور جگہ ملی۔ میز انوار و اقسام کے کھانوں سے بھری تھی۔ اختر اور میں نواب صاحب کی شان و شوکت اور اجنبی امرا کی موجودگی سے کچھ سہمے ہوئے تھے چنانچہ ہم نے ڈرتے ڈرتے سالن کی جو قباب سامنے رکھی تھی بس اسی میں سے تھوڑا سا شور بہ پلیٹوں میں ڈال لیا مگر ابھی پہلا نواسہ حلق تک نہ پہنچا تھا کہ معلوم ہو گیا تمام جسم میں پیٹنے لگ گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس لقمے کو نگلا تو ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اب اختر مجھے دیکھے اور میں

اُن کے وہاں ماری سارے زمران پوچھتا۔ آخر ہم ان کوں نے دینی سے پیٹ کر ماری
تھوڑی دیر، یاد آئے تھے اور ماری سے جاویں پہ میں زید و زینہ کی۔ شہاب اور خشن کے کمر
پر ہمارے ڈھان، ٹھنی، ال، قید اور چھوٹی فرماش کر کے چناتا اور ماری سے لے کر
صاف تھوڑا۔

ابتدائی دنوں کا ایب اور اقدیا آ رہا ہے۔ قاضی صاحب کے گھر میں فرماتا ہے کہ
ایب ہڑکی دھیزنی برتن مانجھنے اور جھڑ پونجھ کر نے آتی تھی۔ دھن کی پست اقواس کا پست
نرین دھند دھیز کہلاتا تھا۔ انہیں صرف مسلمان نوکر رکھتے تھے۔ ایک دن میں اندر بیٹم
صاحب سے باتیں کر رہا تھا کہ صدیق چہر اسی آیا اور نر سارے کہنے لگا کہ چل تجھے چاؤش بدلتا
ہے۔ اُس نے سنی اس سنی کر دی اور برتن مانجھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد
صدیق پھر آیا اور نر سا کو ڈانٹنے لگا کہ چتی کیوں نہیں، چاؤش کھڑا شور مچا رہا ہے۔ میں نے
بیٹم صاحب سے پوچھا کہ یہ چاؤش کیا شے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں عربوں کو
چاؤش کہتے ہیں۔ یہ لوگ غریبوں کو سود پر روپیہ دیتے ہیں اور پھر انہیں بہت تنگ کرتے
ہیں۔

شمالی ہندوستان اور بھٹی میں یہ کاروبار افغان کیا کرتے تھے۔ میں ان کے ہتھکنڈوں
سے واقف تھا۔ چنانچہ میں نے نر سا کو پاس بلایا۔ وہ روتی کانپتی آئی اور کہنے لگی کہ تین سال
ہوئے میں نے اس آدمی سے پچیس روپے قرض لیے تھے۔ ہر مہینے سود کے چار روپے
اُسے دیتی ہوں لیکن اب اُس نے سود چار روپے سے بڑھا کر پانچ روپے کر دیا ہے اور
دھمکی دیتا ہے کہ اگر پانچ روپے نہ دے گی تو تیرے پیٹ میں چا تو گھونپ دوں گا۔ یہ کہہ کر
وہ بیٹم صاحب کے قدموں پر گر پڑی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ میں نے اُسے دبا دبا
دیا کہ تو فکر نہ کر میں چاؤش سے بات کرتا ہوں۔ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ نر سا اب تک
موصوف کو ۱۳۳ روپے فقط سوا کے ادھر چکی ہے اور اصل ۲۵ روپے بدستور باقی ہیں۔

میں۔ یہ تو ایسا کہ چوڈش کھنر ہے۔ دو سب کرتا اور رنگین تہہ پہنے ہوئے تھا۔
 تر سے سیہ جیٹی حنجر ٹک رہا تھا۔ جسیہ کے دستے پر چاندی کا نہایت باریک کام بنا تھا اور
 یہ تر ایک عدد کھنر بھی تھی۔ میں سے چوڈش کو لاکھ سمجھایا کہ غریب عورت پر رحم
 کرنا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک کھنر ہے اور سود حرام ہے اور سود خوروں کو جہنم
 کے مدبستہ ہے۔ یہ سے نہیں چوڈش پر ہونی اتر نہ ہو آخر مجبور ہو کر میں نے قانون کی
 منبری پر اتر کر کہہ بھیجی یہ میں کو ۳۳ اتاروں۔ اس دھمکی سے وہ تھوڑا نرم ہوا تو میں نے
 انہیں پیش کیا کہ قرض اصل رقم لے دو اور نرساں جان تھوڑا دو لیکن وہ اصل رقم لینے پر راضی
 نہ ہوئے سود کے پانچ روپیوں پر اصرار کر رہا تھا آخر طے یہ پایا کہ پانچ روپے سود کے اور ۲۵
 روپے اصل لیا کر دیے جائیں، چنانچہ اسے تیس روپے دیے گئے تب تر سا غریب کی جان
 بچا۔

میں نے دفتر جا کر مردم شہری کار جسٹرنکالا اور چاؤشوں کے متعلق معلومات جمع
 کیں تو پتہ چلا کہ یہ ٹوٹ صدیوں پیش تر عرب کے ساحلی علاقوں سے دکن میں وارد
 ہوئے تھے اور زیادہ تر فوج میں مدرم تھے۔ چنانچہ افواج حیدر آباد کا سپہ سالار جرنل
 میراٹس عرب ہی تھا۔ وہ دفتروں اور کوٹھیوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے۔ سرکاری
 اس کے محاسب تھے اور سود پر روپیہ بھی چداتے تھے۔ میں نے ان سود خوروں کے
 بارے میں دن "پیام" میں ایک سخت ٹوٹ لکھا اور حکومت سے اپیل کی کہ سودی لین
 دہ کے قرضوں کو سخت کیا جائے تاکہ غریبوں کو چاؤشوں کی دستبرد سے نجات ملے۔

اس بارے میں ڈسٹرکٹ ہوئے ابھی چند گھنٹے گزرے ہوں گے کہ چاؤشوں کی انجمن کا
 صدر دفتر قمریوں اور مخبروں سے ایس قاضی صاحب سے ملنے آیا۔ قاضی صاحب کو
 یہ دیکھ کر منفرد معلوم تھا۔ انہوں نے وفد والوں کو کیا جواب دیا، اس کی تو مجھے خبر نہیں
 تھی۔ اس وقت میرے دریافت کرنے پر کہنے لگے کہ یہاں کے بارے میں لکھتے وقت

ذرا مجھ سے مشورہ کر لیا کرو۔

حیدر آباد میں میرا بھی جو تھلپا پنچواں دن تھا کہ ایک رات کھانے کے بعد چرخ صاحب کہنے لگے کہ شہر میں فلاں صاحب کے گھر پر مشاعرہ ہے۔ جی چاہے تو تم بھی چلو میں اس خیال سے تیار ہو گیا کہ شاید علی گڑھ کا کوئی شناسا مل جائے تو تہائی دور ہو۔ نہ لوگ جس وقت مشاعرے میں پہنچے تو شعر خوانی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ادا سرائے نگاہ دوڑائی مگر کوئی جانی پہچانی شکل نظر نہ آئی۔ البتہ تھوڑی دیر میں صدر مشاعرہ۔ مخدوم محی الدین کا نام پکارا تو میں چونک پڑا کیونکہ مخدوم کی دو تین نظمیں میں مہنوں گور کھپوری کے رسالے ایوان میں پڑھ چکا تھا۔ یہ روحانی نظمیں مجاز کو بہت پسند تھیں۔ ہم دونوں ان نظموں کو اکثر گنگناتے رہتے تھے۔ مخدوم کا نام پکارا گیا تو میں سنبھل کر بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ آنسوئی رنگ کا ایک نہایت وجہ نوجوان لمبے سیاہ بال، چوڑی پیشانی، ستواں ناک، یونانی دیوتاؤں کے سے ترشے ہوئے نقوش، مسکراتا آگے بڑھ۔ ابھی مخدوم نے پڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ہر طرف سے فرمائشوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ پردہ نشین خواتین میں بھی کھسر پھسر شروع ہو گئی اور چلمنوں کی جہنش سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ پردہ نشینوں کی یلغار دروازوں کی سمت ہے اور اشتیاق کی آنکھیں حجاب کے تکلفات کو ترک کر دینے پر مائل ہیں۔

مخدوم کے ترنم میں بلا کی کشش تھی۔ وہ نظم پڑھ چکے تو میں نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے مخدوم سے ملا دیں۔ قاضی صاحب مخدوم سے واقف تھے۔ انہوں نے مخدوم کو بلا کر مجھ سے ملا دیا اور پہلی ملاقات ہی میں ہم ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی نیکی تھی جو قاضی صاحب نے مجھ سے کی۔ مشاعرہ ختم ہوا تو مخدوم نے مجھے سکندر علی وجد، شاہد صدیقی اور دوسرے کئی ممتاز نوجوان شاعروں سے بھی ملایا۔

حسن، ہم لوگوں کو اقبال کا فلسفہ خودی سمجھاتے۔ مخدوم دلی وکئی کی غزلیں گاتے رہتے۔ شہاب افلاطون اور ارسطو کے یہی نظریات بیٹ کر تات۔ ظفر کسی ڈرامے کا پلٹ پڑھ رہے سناتے، البتہ رفیق الدین جنہیں ہم لوگ صوفی کہتے تھے ہر وقت جذب و محویت کے مار میں رہتے اور اگر کبھی ہوش میں آتے تو دنیا اور دنیا والوں پر برسنے لگتے اور جب کچھ کچھ میں نہ آتا تو غسل خانے میں تھس جاتے اور نہانے لگتے تھے۔

مفت کی چائے اور سگریٹ تو خیر یہ لوگ اپنا حق سمجھتے تھے لیکن کھانے کا وقت ہو تو کھانے بلکہ رات کو وہیں سو جانے میں بھی کوئی عار نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ فرش پر ایک بڑی سی دری بچھائی جاتی، شیر دانوں کے تیکے بنائے جاتے اور دوسری دری سے رضائی کا کام یہاں جاتا تھا۔ مخدوم نے اس جگہ کا نام ”انفرنو“ رکھا تھا۔ ظفر کی بڑی بہن جو جگت آپا جان تھیں، ظفر کے دوستوں کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتیں اور ظفر سے زیادہ اُن کی خاطر کرتی تھیں۔

ظفر سے میری بہت جلد بے تکلفی ہو گئی اور میں ان کے گھر آنے لگا۔ خصوصاً جس روز وطن سے دادہ کا خط آتا تو میں گھر کی یاد بھلانے وہاں ضرور چلا جاتا تھا۔ ظفر کو اداکاری اور ڈرامہ نویسی کے علاوہ مضمون نگاری کا بھی شوق تھا لیکن اخباروں میں لکھتے ہوئے شرماتے تھے مگر افسوس کہ یہ شرم دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ اُن کا پہلا مضمون ”روس کا معاشرتی معاہدہ“ پیام میں چھپا تھا۔

کچھ عرصے کے بعد جب حیدر آباد میں نشر گاہ قائم ہوئی تو ظفر ریڈیو میں ملازم ہو گئے اور ان کی اداکاری اور ڈرامہ نویسی کے شوق کو ایک اور تازیانہ ہوا۔ یہ نوکری اُن کے لیے منفعت بخش تھی یا نہیں، البتہ ان کے حساب کے لیے روزی کا ایک نیا دروازہ بلکہ پھانگ کھل گیا۔ ہم لوگوں کا معیار زندگی دماغاً بہت بلند ہو گیا۔ اب چوبیس روپے کے جس مفت خورے کو دیکھو کافی ہاؤس میں بیٹھا ہے، عزیز ہوٹل میں بیٹھا ہے، دیکھائی میں بیٹھا

حیدر آباد سے چلے جانے کے بعد بھی میرا معمول تھا کہ ہر سال حیدر آباد کا ایک پتہ ضرور لگاتا۔ مرزا ظفر الحسن کو پہلے سے خبر کر دی جاتی۔ ان کا جواب آتا کہ مصارف کا ”میزانیہ“ فوراً بھیج دو۔ چنانچہ ”میزانیہ“ ان کو بھیج دیا جاتا۔ اس میزانیہ میں آمد و رفت کا کرایہ، قلی کی مزدوری، چائے اور سگریٹ اور کھانے پینے کا خرچ اور تحفے تحائف کے مصارف، سب ہی شامل ہوتے تھے۔ سب سے بڑی مد ”متفرقات“ کی ہوتی تھی جو دوسرے تمام مصارف کی مجموعی رقم سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ میرے حیدر آباد وارد ہونے پر چوبارے میں اس میزانیہ پر باقاعدہ مباحثہ ہوتا تھا۔ احباب میزانیہ کی ہر مد میں اس پانچ روپیہ کا اضافہ کر دیتے تھے، بالآخر یہ میزانیہ اتفاق رائے سے منظور ہوتا اور مرزا ظفر الحسن کے حوالے کر دیا جاتا کہ اس پر عمل درآمد کرنے کی واحد ذمہ داری ان کی تھی۔ چنانچہ ہمارے حیدر آباد پہنچتے ہی ریڈیو اسٹیشن پر چارے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بعض چیزیں ظفر مجھ سے زبردستی لکھواتے (جس طرح یہ مضمون انہوں نے مجھ سے زبردستی لکھوایا ہے) لیکن زیادہ چیزیں جس میں میرا نام نشر کرنے کی ضرورت نہ تھی ظفر کے دفتر والے خود ہی فراہم کر لیتے تھے۔ حیدر آباد کے زمانہ قیام میں چونکہ میرے تمام اخراجات قاضی صاحب اور دوسرے احباب کے ذمے ہوتے تھے اس لیے میرے چیک ظفر کی تحویل میں رہتے تھے۔ یہ چیک آخری دن بھنائے جاتے کہ مبارک میں نہیں دیں خرچ کر دوں۔

میں نے پہلی بار جامعہ عثمانیہ کی سیر مخدوم کے ساتھ کی۔ جامعہ عثمانیہ اہل دکن کی اردو وائزی کا نقطہ عروج ہے۔ اس عظیم شاہکار کی تخلیق و تعمیر پر وہ جتنا فخر کریں کم ہے۔ جامعہ عثمانیہ دنیا کا واحد ادارہ تھا جہاں تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، عمرانیات، فلسفہ، معاشیات، طبیعیات، کیمیا، حیوانیات، حتیٰ کہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی تعلیم بھی اردو میں ہوتی تھی۔

جامعہ کا اپنا ایک دارالترجمہ و تالیف و تصنیف تھا جو مختلف علوم و فنون کی مستند کتابوں کو دوسری زبانوں سے اردو میں منتقل کرتا رہتا تھا۔ دارالترجمہ حیدر آباد نے اردو زبان کے افق کو بہت وسیع کیا، اُس کے لغت میں گراں بہا اضافے کیے اور ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اور مشکل سے مشکل خیالات کو ادا کرنے کی پوری پوری صلاحیت ہے۔

جامعہ عثمانیہ شہر سے دس گیارہ میل دور ایک نہایت پُر فضا مقام پر واقع ہے۔ یہ جگہ سطح زمین سے کئی سو فیٹ اونچی ہے۔ قدرت نے اس خطہٴ مرتفع پر جا بجا بڑی بڑی دیو قامت چٹانیں نصب کر دی تھیں۔ ان چٹانوں پر کھڑے ہو کر دیکھو تو حد نظر تک کچھور اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ، سیٹا پھل اور پیپتوں کے باغ اور دھان کے ہرے ہرے کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے۔

جامعہ عثمانیہ کی تعمیر کے منصوبے بنے لگے تو سن ہے کہ حکومت نے اپنے انجینئروں کو دنیا کے دورے پر بھیجا تاکہ وہ ممتاز یونیورسٹیوں کا بغور معائنہ کریں لیکن انجینئروں نے جامعہ عثمانیہ کا جو نقشہ مرتب کیا وہ دکن کی تہذیبی روایتوں اور دورِ حاضر کے تعلیمی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ جامعہ کی عمارتیں میرے ہوتے مکمل نہیں ہوئی تھیں۔ فقط کتب خانہ، طلباء کی تین اقامت گاہیں ورسائٹس کے چند شعبے تعمیر پا چکے تھے۔ یہ عمارتیں ایلورہ کے دکنی اور قرطبہ کے اسلامی فنِ تعمیر کا حسین امتزاج تھیں مثلاً ان کے ستون ایلورہ کے نمونے پر ترشے گئے تھے اور محرابیں قرطبہ کے نمونے پر بنی تھیں۔ جامعہ عثمانیہ کی بیرونی شان و شوکت اور اندرونی آرائش و زیبائش کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے آلہ آباد، لکھنؤ، کلکتہ، علی گڑھ، دہلی اور بمبئی یونیورسٹیوں کی عمارتیں دیکھی تھیں لیکن یہ عمارتیں جامعہ عثمانیہ کی گرد کو بھی نہ پہنچتی تھیں۔ بورڈنگ ہاؤسوں میں میرے آٹھ دس سال گزرے تھے لیکن ان بورڈنگوں کو جامعہ کی اقامت

گاہوں سے دور کی نسبت بھی نہ تھی۔ عثمانی طب کے کمروں کا قیمتی فرنیچر، کھانے کے ہال، کھینے اور پڑھنے کے بڑے کمرے (جن میں جگہ جگہ صوفے بچھے تھے)؛ یکے کر نقل و حرکت تھی۔ دراصل مجھے دکنی نوجوانوں کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میں نے جل کر خند دم سے کہا کہ تم لوگ یہاں پڑھنے آتے ہو یا نوآبی کرنے! ان عیش کوشیوں کی عادت پڑ گئی تو کالج سے نکل کر کیا کرو گے۔ مخدوم نے مسکرا کر جواب دیا ”سرکاری دفتروں میں کلرکی!“

دکنی تہذیب نوآبی تہذیب تھی جو برطانوی ہند میں کب یا وفات پا چکی تھی۔ قاعدہ ہے کہ ہر عہد کی تہذیبی قدریں حکمران طبقہ متعین کرتا ہے۔ حیدر آباد میں چونکہ نوآبیوں اور جاگیرداروں کا راج تھا لہذا دکنی تہذیب کی قدریں بھی نوآبی تھیں۔ یہ قدریں دراصل مغلیہ دور کی نشانیاں تھیں۔ دکن کے لوگ نظام اور ان کے خاندانوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ شاہی خاندان سے ایک سیر می نیچے نواب سالار جنگ، نواب سر آسمان جاہ، نواب وقار الامرا اور نواب خورشید جاہ کی ریاستیں تھیں جو پانچواں کھلاقی تھیں۔ ان میں سالار جنگ کا مقام سب سے بلند تھا۔ سالار جنگ کو نوادر جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے پاس آبائی نوادر بھی بکثرت تھے، چنانچہ ان کا محل اچھا خاصا عجائب گھر تھا اور ان کے کتب خانے میں نئی کتابوں کے علاوہ پرانی اور قلمی کتابوں کے ہزاروں بڑے قیمتی اور نایاب نسخے موجود تھے۔ دکن میں علم و فن کے بڑے قدردان وہ اور مہاراجہ سرکشن پرشار تھے۔ وہ صوفی منش بزرگ تھے۔ صدرا عظمیٰ ان کو بانیان ریاست کے مشہور دیوان چند دس سے ورثے میں ملی تھی۔ پانچاہوں سے ایک سیر می نیچے کوئی سو سو اسودوسرے نواب راجہ دیس کھ اور جاگیردار تھے۔ یہ لوگ بڑے ٹھٹھہ باٹھ سے رہتے تھے اور ریاست کے بیشتر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ درمیانے طبقہ کے لوگ وکالت، دکان داری یا ڈکٹری کرتے تھے یا کالجوں میں پڑھاتے تھے یا اوسط درجے کے سرکاری ملازم تھے۔

حیدر آباد ہندوستان کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ ریاست کی اپنی

عمرو گھر

ریلیں چلتی تھیں۔ اضلاع میں بسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ سڑکوں پر موٹروں کی ریل بیل رہتی تھی۔ بازار عمدہ سے عمدہ بدیسی چیزوں سے بھرا پڑا تھا اور جدید طرز کی نہایت خوبصورت کوفٹیاں نفیس ترین سامانوں سے بنی رہتی تھیں لیکن بیشتر مصنوعات باہر سے آتی تھیں، دکن کی پیداوار نہ تھیں۔ دراصل صنعتی عہد وہاں ابھی بالکل ابتدائی دور میں تھا جس کی بنیادی وجہ فرنگی اقتدار تھا۔ زراعت وہاں کی سب سے بڑی صنعت تھی چنانچہ امارت کے سفینے خون دہقان ہی میں رواں تھے۔ کاشت کار دولت پیدا کرتے تھے، دوسرے لوگ اس دولت کو بے دریغ خرچ کرتے تھے۔

تقریباً سات سو سال سے ان علاقوں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ یہ لوگ عموماً شہروں میں رہتے تھے۔ ملازمت اور زمینداری ان کا پیشہ تھا، البتہ ان کا غریب طبقہ بڑا ہنرمند اور دستکار تھا۔ ملکی مصنوعات انہیں کے دم سے زندہ تھیں۔ پیدر کی بنی ہوئی فرشیں اور جن، گلبرگہ کے نرم و نازک جوتے، اور رنگ آباد کے ہنر و اور گلبدن بھی لوگ بناتے تھے۔

یوں تو ان میں سے ہر صنعت اپنی جگہ بے نظیر تھی لیکن مجھے حیدر آباد کی جلد سازی کی صنعت بہت پسند آئی۔ میرا خیال ہے کہ محبوبیہ کارخانہ کی جلد سازی اپنا آپ جواب تھی۔ صائی کا کمال دیکھیے کہ اس کارخانے کے ہنرمند جہاں پانچ روپیہ ہنر کے حساب سے یعنی ایک دھیلے میں ایک جلد بناتے تھے وہیں پانچ پانچ سو روپے کی جلدیں بھی تیار کرتے تھے جو اپنے طلائی کاموں کے حسن و نفاست کے باعث پورے ملک میں مشہور تھیں۔

ایک صنعت ایسی تھی جس میں حیدر آباد کو پورے ملک میں اذیت اور افضلیت حاصل تھی، وہ تھی سگریٹ کی صنعت۔ وہاں کی چار مینار اور گو لکنڈہ سگریٹ کی شہرت دور دور تک تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی عمدہ اور اتنی سستی سگریٹ شاید ہی کہیں بنتی

ہو۔ یہ سگریٹ ایک دکنی صنعت کار کی ایجاد تھی۔ اُس وقت برطانوی ہند میں امپیریل تمباکو کمپنی کی اجارہ داری تھی مگر ایک دکنی صنعت کار کو سگریٹ بنانے کا نسخہ نہ جانے کہاں سے ہاتھ آ گیا۔ اُس نے مشینیں منگوائیں اور چار مینار کے نام سے سگریٹ کا کارخانہ قائم کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ سگریٹ دکن میں اتنی مقبول ہوئی کہ خاص و عام سبھی چار مینار چمٹنے لگے۔ امپیریل کمپنی کے مالکوں نے جب دیکھا کہ دکن کا بازار ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو انہوں نے چار مینار کے مالک سے کہا تم اپنا کارخانہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، اس نے انکار کیا تو انگریز حکام کے ذریعہ ریاست پر دباؤ ڈال گیا۔ رشوتیں بانٹیں گئیں اور بالآخر چار مینار سگریٹ امپیریل کمپنی تمباکو کی ملکیت بن گیا۔ تب دکنی صنعت کار گو لکنڈہ سگریٹ کے نام سے ایک نئی سگریٹ بازار میں لایا۔ گو لکنڈہ سگریٹ بھی خوب چلی کیونکہ اس میں اور چار مینار میں مہک اور ذائقہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا اور دونوں سگریٹیں ایک آنہ میں بکتی تھیں۔ دکن کا یہ تختہ شمالی ہند میں بہت پسند کیا جاتا تھا لیکن امپیریل تمباکو کمپنی نے اُس کی برآمد پر پابندیاں لگوا دی تھیں تاکہ برطانوی ہند میں اُس کے سگریٹوں کی بکری پر اثر نہ پڑے۔

حیدر آباد کی دوسری صنعتوں میں بدری بن، گلبرگہ کے جوتے، کناؤ کے پاندان شامل تھے جن کی نقل تو برطانوی ہند کے کارگر بھی کر لیتے تھے لیکن کوئی شخص گو لکنڈہ اور چار مینار سگریٹ سے ملتی جلتی سگریٹ آج تک نہ بنا سکا۔ یہ سگریٹ عوام اور متوسط طبقے میں تو مقبول ہی تھے لیکن اُمرا کے ایوانِ نشاط بھی اُن کے دھوکے سے مہکتے رہتے ہیں۔

تہذیبی اعتبار سے دکن میں مسلمانوں کے تین گروہ تھے جن کی سوچ ایک دوسرے سے قدرے مختلف تھی۔ اول خالص دکنی تھے جو صدیوں پیشتر مسلمان ہوئے تھے یا اُن کی اتنی پشتیں دکن میں گزر چکی تھیں کہ اب شمالی ہند سے ان کا کوئی جذباتی

پانچ مہینے رہنے باقی نہ رہا تھا۔ دوسرے وہ خاندان تھے جن کو حیدر آباد میں سکونت اختیار کیے، بھی فقط دو تین پشتیں باقی تھیں۔ وہ تلاشِ معاش میں دکن گئے تھے۔ وہاں نہوں نے کوٹھیاں بنوائیں تھیں، جائیدادیں خرید لی تھیں اور آرام سے رہتے تھے۔ ان کی اولاد کا بھہ، خوراک اور لباس دکنی تھا اور وہ خود بھی اپنے آپ کو حیدر آبادی کہتے تھے لیکن شہل ہندوستان سے ان کا تعلق ابھی باقی تھا۔

تیسرا گروہ خاص غیر ملکیوں کا تھا۔ ان لوگوں کو دکن یا دکن کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

نظم و نسق کے اعتبار سے حیدر آباد دو حصوں میں تقسیم تھا۔ صرف خاص اور دیوانی۔ صرف خاص دراصل نظام کی ذاتی جاگیر تھی۔ اس کی آمدنی نظام کے ذاتی خزانے میں جاتی تھی۔ صرف خاص کے علاقے بے حد پسماندہ تھے۔ دیوانی کا علاقہ صرف خاص سے بڑا تھا۔ اس کا نظم و نسق حکومت سرکار عالی کے سپرد تھا۔ اختیارات کی تفویض اور تقسیم برطانوی ہند کے مانند تھی یعنی صدر اعظم اور اس کی کابینہ۔ اس کے نیچے معتمدین اور نصاب۔ پھر درجہ آباد، گلبرگہ، راجپور اور ورنگل کے صوبہ دار یعنی کمشنر اور چوہدری اضلاع میں ایک ایک تعلق دار یعنی ڈپٹی کمشنر۔ سکندر آباد، بلارم اور ترل گری برطانوی عدالت تھے۔ وہاں ایک انگریز ریڈیٹنٹ مقرر تھا اور اس کی مدد کے لیے گوروں کی ایک فوج وہاں رہتی تھی۔ ریاست حیدر آباد اور برطانیہ کے معاہدات کے مطابق نظام کو مکمل داخلی خود مختاری حاصل تھی مگر افرنگی سیاست نے عملاً نظام کو بے بس کر رکھا تھا۔ حکومت ریڈیٹنٹ کی ایما کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے کو ایک مجلسِ قاون ساز بھی تھی لیکن اس کی حیثیت خالص مشاورتی تھی اور ارکان مجلس سب کے سب نامزد کیے جاتے تھے۔ ریاست کے باشندوں کو انتخاب کا حق نہ تھا، ورنہ نظم و نسق میں ان کو کوئی دخل نہ تھا۔ جمہوری آزادی اور شہری حقوق برطانوی ہند کے باشندوں کو

کب حاصل نہ ہو، من - باشندوں - ملت - خدمت و اجازت سے بغیر نہ دینی خدمت
بن گئی تھی نہ اجبار جباری یہاں ملتا تھا اور نہ جبرہ ہو سکتا تھا۔

اس زمانے میں حیدر آباد میں سیاسی سرگرمیاں منفقہ تھیں بین تہذیبی و دینی
مٹ غل پر کوئی پابندی نہ تھی چنانچہ مجھے مئی ۱۹۴۱ء انجمنیں بنی ہوئی تھیں۔ مثلاً - پانی
پابندی و باقاعدگی سے منعقد کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات علمی اور ادبی مذاہرے بھی
ہوتے تھے یا کسی خاص موضوع پر کسی ماہر فن کو مقرر پڑھنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک
صنف ادب و فن تو ایسی تھی جس میں دکنی نوجوان منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ وہ تمثیل
نگاری کی صنف تھی چنانچہ حیدر آباد میں ڈرامہ لکھنے اور ٹائٹل کھیلنے والوں کی دو تین
انجمنیں قائم تھیں۔ یہ انجمنیں سال میں تین چار ڈرامے ضرور پیش کرتیں۔ یہ ڈرامے
عام طور پر معاشرتی یا مزاحیہ ہوتے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے سارا شہر ٹوٹ پڑتا تھا۔
تمثیلی انجمنوں کا متعدد حصول زر نہ تھا بلکہ دانشوروں نے اپنے جمالیاتی شوق کی تسکین اور
ظہار کے لیے یہ میدان منتخب کیا تھا۔ مولوی فضل الرحمان، جناب اکبر وقافتی، سید
بادشاہ حسین، مخدوم محی الدین، مرزا ظفر الحسن حیدر آباد کی تمثیلی سرگرمیوں میں پیش
پیش رہتے تھے۔ یہ حضرات خود ٹائٹل لکھتے، ہدایت نگاری کے فرائض انجام دیتے اور بوقت
ضرورت اداکاری بھی کرتے تھے۔

مجھے مخدوم کاڈرامہ ”پھول بن“ خاص طور سے یاد ہے۔ یہ ڈرامہ دراصل چیخوف
کے مشہور ڈرامے (CHERRY ORCHARD) کا چرہ تھا۔

CHERRY ORCHARD ایک عمدتی اور طنزیہ ڈرامہ تھا جس میں
چیخوف نے روس کے جاگیر داری نظام کے زوال اور سرمایہ داری نظام کے آغاز کا نقشہ
کھینچا تھا۔ مخدوم نے ماحول اور کرداروں کے نام بدل دیے اور مکالموں میں جاہلیانہ
اشعار رکھ دیے کہ ”پھول بن“ کا دار حیدر آباد کے جاگیر کی نظام پر بھرپور پڑا۔

تماشا یوں کو تو پتہ چل گیا کہ روئے سخن کس کی طرف ہے مگر محتسب گرفت نہ کر سکے۔
 حیدر آباد کے لوگوں کو اخبار بینی اور کتب بینی کا جنون تھا۔ شہر میں کتابوں کی بہ
 کثرت دکانیں تھیں۔ ان دکانوں پر لاہور، دہلی، لکھنؤ، بمبئی، غرض ہر جگہ کی مطبوعات
 آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں اور لوگ ان کتابوں اور رسالوں کو بڑے شوق سے خرید کر
 پڑھتے تھے۔ ایک دکان انگریزی کتابوں کی بھی تھی۔ اس کا نام حیدر آباد بک ڈپو تھا۔ میں
 اس دکان کو دیکھ کر ششدر رہ گیا کیونکہ تاراپور والا کے علاوہ ایسی شاندار دکان پورے
 ہندوستان میں نہ تھی۔ یہ دکان تین چار بھائیوں کی مشترکہ ملکیت تھی۔ ان کا علمی ذوق
 بہت پاکیزہ تھا۔ یہ لوگ حیدر آباد کے ایک مشہور گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی
 تعلیم یورپ میں ہوئی تھی۔ ایک بھائی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں فارسی کے پروفیسر
 تھے۔ دوسرے بھائی جامعہ عثمانیہ میں عمرانیات کے استاد تھے اور اردو زبان اور رسم الخط کو
 آسان بنانے کے تجربے کرتے تھے۔ تیسرے بھائی فرانسیسی زبان کے عالم تھے اور بہت
 دن تک آریبند دگھوش کے آشرم میں پانڈی جی میں رہ چکے تھے۔

اس دکان پر ہر موضوع کی کتابیں آسانی سے مل جاتی تھیں۔ فلسفہ، معاشیات،
 تاریخ، فنون لطیفہ، ادب، ناول غرض یہ دکان انگریزی کی جدید ترین مطبوعات سے پٹی
 رہتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ حیدر آباد بک ڈپو میں مارکس،
 اینگلس، لینن اور دوسرے اشتراکی مصنفوں کی مستند تصانیف اعلانیہ فروخت ہوتی تھیں
 اور کوئی اعتراض نہ کرتا تھا حالانکہ اس قسم کی کتابیں ہندوستان میں ممنوع تھیں بلکہ ان کا
 داخلہ بھی بند تھا۔ اس دکان کے مالکوں سے گفتگو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور ان کے
 پاس سے آدمی کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھتا تھا۔

آج کل کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن میں اپنے پرانے تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا
 ہوں کہ اخبار کے دفتر میں قوم کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے بشرطیکہ اخبار

وہیں سننا چاہیے۔ ”پیام“ کے دفتر کی یہی کیفیت تھی، وہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے اور اپنے مسائل ہم سے بیان کرتے تھے۔ جن لوگوں کا مسئلہ ذاتی یا کاروباری ہوتا تھا وہ قاضی صاحب سے ملتے تھے البتہ جن لوگوں کا اخبار سے کوئی کام پڑتا وہ میرے پاس آتے تھے، ان میں جامعہ عثمانیہ، سٹی کالج یا نظام کالج کے دو چار طلباء ضرور ہوتے تھے۔ کسی کو اپنی مرض یا نظم چھپوانی ہوتی تھی، کوئی مضمون لکھ کر لانا، کسی کو ”پیام“ کے ادارے یا خبروں کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا بعض یوں ہی سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کی غرض سے آجاتے تھے۔ غرضیکہ ان نوجوانوں کے ساتھ روزانہ میرے ایک دو گھنٹے گزرتے تھے۔ روز رفتہ دس بارہ طلباء کا ایک حلقہ بن گیا جو ہمارے خیالات سے متفق تھا۔

اتفاق سے انہیں دنوں طلبائے ہند کے ایک نیم اشتراکی لیڈر جن کا نام ایم۔ یل شاہ تھا سکندر آباد میں وارد ہوئے۔ بمبئی سے وہ میرے ایک دوست کا تعارفی خط لائے تھے اور چاہتے تھے کہ میں حیدر آباد میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی شاخ قائم کرنے میں ان کی مدد کروں۔ میں نے انہیں چند طلباء سے ملا دیا۔ انہوں نے مسٹر شاہ سے کہا کہ آپ انجمن اتحاد طلبائے جامعہ عثمانیہ کے عہدیداروں سے ملیں اور مشورہ کریں۔ چنانچہ ملاقات کا وقت مقرر ہوا۔ مخدوم اور میں ان کو لے کر جامعہ عثمانیہ گئے۔ انجمن اتحاد کے عہدیداروں نے مسٹر شاہ کا خیر مقدم بڑے تپاک سے کیا۔ مسٹر شاہ نے اپنی انجمن کے فرائض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ آپ لوگ بھی اسی قسم کی ایک انجمن یہاں بنائیں اور اس کا الحاق ہماری انجمن سے کر لیں۔ حیدر آباد کے لوگ بہت مہذب اور شائستہ ہوتے تھے۔ وہ اپنے مہمان کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ ان کی تجویز کے حق میں بھی نہ تھے اس لیے خاموش ہو گئے مگر ہم لوگ اس خاموشی کے معنی سمجھ گئے۔ ہم نے مسٹر شاہ سے کہا کہ آپ کی یہ تجویز تو بہت مناسب ہے کہ طلباء حیدر آباد کی ایک انجمن ہونی چاہیے تاکہ طلباء کے تعلیمی مسائل حل کیے جاسکیں اور ان میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو لیکن اس

انجمن کا اخاق محل ہند اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہر گز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی جماعت کے اغراض و مقصد مختلف ہیں اور آپ کا تحفہ عمل حیدر آباد کی حد تک بالکل ناقابل عمل ہے۔

اس گفتگو کے بعد کھانے کا وقت آیا۔ طلبانے بیرونی مہمان کے اعزاز میں بڑی پر تکلف دعوت کا انتظام کیا تھا لیکن وہاں یہ عالم تھا کہ لڑکے جو چیز مسٹر شاہ کے سامنے پیش کرتے وہ معذرت کر دیتے۔ تب یہ راز کھلا کہ موصوف سبزی خوردہ واقع ہوئے ہیں۔ لڑکوں کو بڑی کوفت ہوئی اور مسٹر شاہ نے تھے ہوئے انڈوں اور آلو سے پیٹ بھر۔

مسٹر شاہ کے بھائی واپس چلے جانے کے بعد ہمارے حلقے کے نوجوان طلبانے جن میں عالم خوند میر اور سری نواس ر ہوئی پیش پیش تھے طلبا کی انجمن بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آئین و اغراض و مقصد بڑی احتیاط سے لکھے گئے تاکہ حکومت کو اعتراض کا موقع نہ ملے اور انجمن کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا۔

جس طرح حیدر آباد کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہاں اردو زبان کی پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی اسی طرح اردو زبان کے قدیم مخطوطات کی تلاش و اشاعت کا سہرا بھی اہل دکن کے سر ہے۔ اس کاروان شوق کے قائدہ سار و موسوی عبدالحق صاحب تھے۔ انہوں نے ان مخطوطات کی جستجو اور ترتیب و تدوین میں ایک عمر صرف کر دی۔ پرانے کتب خانوں کی چھان بین کی، خانقاہوں کے طواف کیے، شہروں شہروں مارے مارے پھرے اور جہاں کہیں کسی قدیم نسخے کا سراغ ملا، اسے حاصل کیا لیکن ان کہیں سال کتابوں کی بہم رسانی سے زیادہ کٹھن کام کرم خوردہ تحریروں کو پڑھنا، سمجھنا، اُن کے متن کو درست کرنا، اُن کی فرہنگ تیار کرنا اور اُن پر حواشی لکھنا تھا مگر موسوی صاحب دھن کے پتے تھے چنانچہ اُن کی انٹک کوششوں سے دکن کے ایسے ایسے قدیم شاعروں اور نثر نگاروں کی تحریروں منظر عام پر آئیں جن کے نام سے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ اس تحقیق کے بعد سدھال

قلمی قطب شاہ جو آج اور جہاں تک گھر کا ہم عصر تھا اردو کا پہلا صاحبِ دین و شاعر قرار دیا اور
 دینی، نصرانی اور اینٹن نشطی وغیرہ کی تحریروں سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ شاد جہاں
 اردو دن دکن سے بہت پہلے دکن میں اردو نشر اور علم کے بڑے بڑے اہلِ قلم پیدا ہو چکے
 تھے۔ ان مخطوطات کی اشاعت سے اردو زبان کی عمر میں تین چار سو برس کا اضافہ ہو گیا۔
 لوگوں کے دلوں میں دکن کے تہذیبی ورثے کی اہمیت اور بڑھ گئی اور دکن کے ہر شعور
 حلقوں میں اپنے پڑانے شاعروں کے مطالعہ کا اور ان کی یاد تازہ کرنے کا خیال پیدا ہونے
 لگا۔

یومِ دلی اس سلسلے کی پہلی کڑی تھا۔ چنانچہ حیدر آباد میں یہ دن بڑی دھوم دھام سے
 منایا گیا۔ اخباروں اور رسالوں کے دلی نمبر نکلے۔ نشر گاہ حیدر آباد نے کئی شامیں دلی کے
 کلام کے لیے وقف کر دیں اور مقالے نشر کیے۔ شاعروں نے اپنی نظموں میں دلی کو نذر
 عقیدت پیش کی۔ ایک جلسہ عام نواب سالار جنگ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع
 پر دکن کے کئی نامور ادیبوں نے دلی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مخدوم نے اپنی نظم نذر دلی
 کی جیسے میں پڑھی تھی۔ دلی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مخدوم نے کہا تھا کہ۔

صدِ دی آسمانوں نے ستاروں نے دلی آیا
 مبارک بادیاں گائیں بہاروں نے دلی آیا
 دلی وہ ہمدِ فطرت وہ پیکِ نور و جدائی
 وہ جبریلِ سخن وہ اولیٰ تلمیذِ رحمانی
 یقین بخشا زباں کو جس نے پہلے اس کے جینے کا
 وہ پہلا ناخدا ہندوستانی کے سینے کا
 دیے روشن کیے مندر میں کعبہ کے چراغوں سے
 ہزاروں جنتیں آیا کر دیں دل کے داغوں سے

وہ میراث جہاں، وہ خلد کا پیغام آتا ہے
 دکن کی سرزمین پر زندگی کا جام آتا ہے
 جشن ولی تو ولی کی وفات کے کئی سو سال بعد منعقد ہوا لیکن حیدر آباد بجا طور ناز
 کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں یوم اقبال علامہ اقبال کی زندگی ہی میں بڑے اہتمام سے منایا
 گیا۔

علامہ اقبال کو دکن سے بڑی اُلفت تھی۔ وہ حیدر آباد کو اسلامی ریاست تصور کرتے
 تھے اور نظام کی بھی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ پہلی بار نظام سے ملے تو انہوں نے
 نظام کی خدمت میں ایک مختصر سا قصیدہ بھی پیش کیا جس کی جھلکیاں نظر حیدر آبادی کی
 کتاب ”اقبال اور حیدر آباد (دکن)“ میں بھی ملیں گی۔ قصیدہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

اے مقامِ برتر از چرخِ بریں
 از تو باقی سطوتِ دینِ مبین
 از تو مارا صبحِ خداں شامِ ہند
 آستانِ مرکزِ اسلامِ ہند
 بندگاہِ مستمِ ما، تو خواجہ
 از ہے فردائے ما دیباچہ

علامہ اقبال حیدر آباد کی خدمت کے ہمیشہ آرزو مند رہے لیکن انہیں کبھی اس
 کا موقع نہ ملا۔ کئی بار افواہیں اڑیں کہ اقبال حیدر آباد کے چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں،
 عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو گئے ہیں لیکن یہ افواہیں کبھی حقیقت نہ بن سکیں۔ اور
 اقبال یہ حسرت دس میں لیے دنیا سے کوچ کر گئے۔ حیدر آباد کے لوگوں کو بھی علامہ اقبال
 کی ذات اور شاعری سے والہانہ محبت تھی۔ جس زمانے میں میں حیدر آباد میں تھا ان کا
 دوسرا مجموعہ ہالِ جبریل شائع ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جتنے نسخے اس کتاب کے وہاں

نراشت ہوئے کسی شہر میں فروخت نہ ہوئے ہوں گے۔

یوم قبائل کا جلسہ باغ عام کے بڑے ہال میں ہوا تھا۔ پہلی نشست کی صدارت نواب اعظم جاہ نے کی تھی اور دوسری نشست کی مہاراجہ کشن پرشاد نے۔ مہاراجہ کا خطاب تو نہایت موزوں تھا کیونکہ وہ علامہ اقبال کے دیرینہ دوست اور کرم فرماتے اور علامہ اقبال حیدر آباد میں ان کے مہمان بھی رہے تھے، یوں بھی مہاراجہ اردو، فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے اور ادب کا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے لیکن نواب اعظم جاہ کو شعر و شاعری سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نظام کے لڑکوں میں فقط نواب اعظم جاہ کی صدارت پر بیٹھنے کے لائق تھے۔ شاعر ہونے کے علاوہ نواب اعظم جاہ کے دربار میں ساری ساری رات شعر و شاعری کا چرچا رہتا تھا۔ جوش، خالی، صدق جاسی، ماہر القادری (جو اس وقت مولانا نہیں ہوئے تھے) ان کی محفل میں برابر شریک ہوتے تھے۔

یوم قبائل کے جلسے میں رابندر ناتھ ٹیگور، آغا خان، نواب بھوپال، سر سکندر حیات، نواب رامپور، پنڈت جواہر لال نہرو، مسز سروجنی نائیڈو وغیرہ کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے تھے۔ سر اکبر حیدری صدر اعظم نے بھی ایک مختصر سی تقریر قبائل کے بارے میں کی تھی لیکن خاص تقریریں ڈاکٹر سید عبداللطیف، نواب بہادر یار جنگ، ڈاکٹر محی الدین زور اور مخدوم نے کی تھیں۔ اس موقع پر اخباروں نے خاص مضامین اور ادارے بھی شائع کیے تھے۔

حیدر آباد کے ایک مشاعرے کی بدولت مجھے مخدوم کی دوستی نصیب ہوئی تھی، یام قبائل کی بدولت مجھے سردار جعفری جیسا عزیز دوست ملا۔ ہوا یوں کہ میرے مضمون کو شہان ہند کے بعض پرچوں نے نقل کیا۔ اتفاقاً یہ مضمون سردار جعفری کی نظر سے بھی گزرے جو ان دنوں سی سی عقائد کے باعث مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے نکالے جا چکے تھے اور عرکہ کالج دہلی میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ میں اقبال پر مضمین کا ایک

مجموعہ مرتب کر رہا ہوں تم اپنا مضمون مجھے بھیج دو۔ میں نے مضمون کی نقل بھیج دی اور اس طرح ہماری خط و کتابت کی ابتدا ہوئی۔

حیدر آباد کی سر زمین طالع آزمائشوں کو اکثر اس آتی تھی، جو جاتا تھا فیضیاب ہوتا تھا۔ مدد مت، وظیفہ یا نقد روپیہ، کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ آجاتا تھا لیکن قسمت کی محرومی دیکھیے کہ بعض لوگوں کو دکن کے بحر سخاوت سے شبنم کے چند قطرے ہی ملے۔ اس میں کچھ دخل ان حضرات کی افتاد طبع کا تھا اور کچھ وہاں کے حالات کا۔ بعض حضرات مثلاً جناب ابوالثر حفیظ جالندھری حادثات ہی کا شکار ہوئے۔ ایک بار حفیظ صاحب حیدر آباد تشریف لائے اور قاضی صاحب کے مہمان ہوئے۔ جناب حفیظ جالندھری کو میں نے سب سے پہلے علی گڑھ میں دیکھا تھا۔ انہوں نے یونین میں شاہ نامہ اسلام کے چند ٹکڑے طلبا کو سنائے تھے اور اب حیدر آباد اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ کچھ وظیفہ مقرر ہو جائے تاکہ شاہ نامے کی بقیہ جلدیں اطمینان قلب سے مکمل کی جاسکیں۔ قاضی صاحب ان کے گہرے دوست تھے چنانچہ قاضی صاحب نے انہیں ہوش بنگرامی سے بھی بیوہ رہا جو ان دنوں حضور نظام کی ناک کے بال بنے ہوئے تھے۔ سرکشن پر شاد نے بھی حفیظ کو نواز تھا مگر حفیظ صاحب میں شاید کوئی باغیانہ رگ ہے جو کبھی کبھار پھڑک اٹھتی ہے۔ حیدر آباد کے قیام میں ایک بار یہ رگ ایسی پھڑکی کہ حفیظ صاحب کو پینے کے دینے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ جامعہ عثمانیہ میں بڑا شاندار مشاعرہ تھا۔ مہاراجہ شاد صدر رت کرنے والے تھے۔ ہم لوگوں نے حفیظ صاحب سے، جو نوجوانوں میں بیٹھ کر بڑی، انقلابی باتیں کرتے تھے، کہا کہ آپ اس مشاعرے میں کوئی انقلابی نظم پڑھ دیں تو ہم جانیں۔ حفیظ صاحب نہ جانے کس دھن میں تھے، حامی بھری۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم لوگوں کے دہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حفیظ صاحب واقعی کوئی ”انقلابی“ نظم لکھیں گے۔ مگر ایک دن دیکھا تو حفیظ صاحب جھوٹے جھوٹے چلے آ رہے ہیں۔ دور سے پکار کر پوچھے ”سبطا نظم

۲۰

حیدر آباد سے چلے جانے کے بعد بھی میرا معمول تھا کہ ہر سال حیدر آباد کا ایک پتہ ضرور لگاتا۔ مرزا ظفر الحسن کو پہلے سے خبر کر دی جاتی۔ ان کا جواب آتا کہ مصارف کا ”میزانیہ“ فوراً بھیج دو۔ چنانچہ ”میزانیہ“ ان کو بھیج دیا جاتا۔ اس میزانیہ میں آمد و رفت کا کریہ، قلی کی مزدوری، چائے اور سگریٹ اور کھانے پینے کا خرچ اور تحفے تحائف کے مصارف، سب ہی شامل ہوتے تھے۔ سب سے بڑی مد ”متفرقات“ کی ہوتی تھی جو دوسرے تمام مصارف کی مجموعی رقم سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ میرے حیدر آباد واپس ہونے پر چوبارے میں اس میزانیہ پر باقاعدہ مباحثہ ہوتا تھا۔ احباب میزانیہ کی ہر مد میں دس پانچ روپیہ کا اضافہ کر دیتے تھے، بالآخر یہ میزانیہ غفاق رائے سے منظور ہوتا اور مرزا ظفر الحسن کے حوالے کر دیا جاتا کہ اس پر عمل درآمد کرنے کی واحد ذمہ داری اُن کی تھی۔ چنانچہ ہمارے حیدر آباد پہنچنے ہی ریڈیو اسٹیشن پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بعض چیزیں ظفر مجھ سے زبردستی لکھواتے (جس طرح یہ مضمون اُنہوں نے مجھ سے زبردستی لکھوایا ہے) لیکن زیادہ چیزیں جس میں میرا نام نشر کرنے کی ضرورت نہ تھی ظفر کے دفتر والے خود ہی فراہم کر لیتے تھے۔ حیدر آباد کے زمانہ قیام میں چونکہ میرے تمام اخراجات قاضی صاحب اور دوسرے احباب کے ڈے ہوتے تھے اس لیے میرے چیک ظفر کی تحویل میں رہتے تھے۔ یہ چیک آخری دن بھنائے جاتے کہ مبادا میں انہیں وہیں خرچ کر دوں۔

میں نے پہلی بار جامعہ عثمانیہ کی سیر مخدوم کے ساتھ کی۔ جامعہ عثمانیہ اہل دکن کی اُردو نوازی کا نقطہ عروج ہے۔ اس عظیم شہکار کی تخلیق و تعمیر پر وہ جتنا فخر کریں کم ہے۔ جامعہ عثمانیہ دنیا کا واحد ادارہ تھا جہاں تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، عمرانیات، فلسفہ، معاشیات، طبیعیات، کیمیا، حیوانیات، حتیٰ کہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی تعلیم بھی اُردو میں ہوتی تھی۔

جامعہ کا اپنا ایک دارالترجمہ و تالیف و تصنیف تھا جو مختلف علوم و فنون کی مستند کتابوں کو دوسری زبانوں سے اردو میں منتقل کرتا رہتا تھا۔ دارالترجمہ حیدر آباد نے اردو زبان کے 'نق' کو بہت وسیع کیا، اس کے لغت میں گراں بہا اضافے کیے اور ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اور مشکل سے مشکل خیالات کو ادا کرنے کی پوری پوری صلاحیت ہے۔

جامعہ عثمانیہ شہر سے دس گیارہ میل دور ایک نہایت بڑا فضا مقام پر واقع ہے۔ یہ جگہ سطح زمین سے کئی سو فیٹ اونچی ہے۔ قدرت نے اس خطہ میں تفریح پر جا بجا بڑی بڑی دیو قامت چٹانیں نصب کر دی تھیں۔ ان چٹانوں پر کھڑے ہو کر دیکھو تو حد نظر تک کھجور اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ، سینٹا پھل درہیتوں کے باغ اور دھان کے ہرے ہرے کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے۔

جامعہ عثمانیہ کی تعمیر کے منصوبے بننے لگے تو سنا ہے کہ حکومت نے اپنے انجینئروں کو دنیا کے دورے پر بھیجا تاکہ وہ ممتاز یونیورسٹیوں کا بغور معائنہ کریں لیکن انجینئروں نے جامعہ عثمانیہ کا جو نقشہ مرتب کیا وہ درکن کی تہذیبی روایتوں اور دور حاضر کے تعلیمی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ جامعہ کی عمارتیں میرے ہوتے مکمل نہیں ہوئی تھیں۔ فقط کتب خانہ، طلباء کی تین قیامت گاہیں اور سائنس کے چند شعبے تعمیر پا چکے تھے۔ یہ عمارتیں ایلورہ کے دکنی اور قرطبہ کے اسلامی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھیں مثلاً ان کے ستون ایلورہ کے نمونے پر تراشے گئے تھے اور محرابیں قرطبہ کے نمونے پر بنی تھیں۔ جامعہ عثمانیہ کی بیرونی شان و شوکت و درونی سرائش و زیبائش کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے آہ آباد، لکھنؤ، کلکتہ، علی گڑھ، دہلی اور بمبئی یونیورسٹیوں کی عمارتیں دیکھی تھیں لیکن یہ عمارتیں جامعہ عثمانیہ کی گرد کو بھی نہ پہنچتی تھیں۔ پور ڈنگ ہاؤسوں میں میرے آٹھ دس سال گزرے تھے لیکن ان پور ڈنگوں کو جامعہ کی اقامت

میں ہوں سے دور کی نسبت بھی نہ تھی۔ عثمانی طلباء کے کمروں کا قیمتی فرنیچر، کھانے کے ہال، کھینے اور پڑھنے کے بڑے کمرے (جن میں جگہ جگہ صوفے بچے تھے)، بیچر مقل دیک رہ گئی۔ دراصل مجھے دکنی ذہانوں کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میں نے جیل کر محمد دوم سے کہا کہ تم لوگ یہاں پڑھنے آتے ہو یا نوآبادی کرنے! ان پیش کو شیوں کی عادت پڑ گئی تو کانٹے سے نکل کر کیا کرو گے۔ محمد دوم نے مسکرا کر جواب دیا: ”سرکاری دفاتروں میں کلرکی!“

دکنی تہذیب نوآبادی تہذیب تھی جو برطانوی ہند میں کب لافیات پانچکی تھی۔ قاعدہ سے کہ ہر عہد کی تہذیبی قدریں حکمران طبقہ متعین کرتا ہے۔ حیدر آباد میں چونکہ نوابوں اور جاگیرداروں کا راج تھا لہذا دکنی تہذیب کی قدریں بھی نوآبادی تھیں۔ یہ قدریں دراصل مصلیٰ دور کی نشانیاں تھیں۔ دکن کے لوگ نظام اور ان کے خانوادے کی بڑی عزت کرتے تھے۔ شاہی خاندان سے ایک میٹر بھی نیچے نواب سالار جنگ، نواب سر آسمان جاہ، نواب وقار الامرا اور نواب خورشید جاہ کی ریاستیں تھیں جو پانچ گاہ کہلاتی تھیں۔ ان میں سالار جنگ کا مقام سب سے بلند تھا۔ سالار جنگ کو نوادر جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے پاس آبائی نوادر بھی بکثرت تھے، چنانچہ ان کا محل اچھا خاصا عجائب گھر تھا اور ان کے کتب خانے میں نئی کتابوں کے علاوہ پرانی اور قلمی کتابوں کے ہزاروں بڑے قیمتی اور نایاب نسخے موجود تھے۔ دکن میں علم و فن کے بڑے قدردان وہ اور مہاراجہ سرکشن پرشاد تھے۔ وہ صوفی منش بزرگ تھے۔ صدر اعظمی ان کو بانیان ریاست کے مشہور دیوان چند داس سے ورثے میں ملی تھی۔ پانچ گاہوں سے ایک میٹر بھی نیچے کوئی سو سو اسودو مرے نواب راجہ دیس مکھ اور جاگیردار تھے۔ یہ لوگ بڑے ٹھاٹھ ہاٹھ سے رہتے تھے اور ریاست کے بیشتر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ درمیانے طبقہ کے لوگ وکالت، دکان دہری یا ڈاکٹری کرتے تھے یا کاجوں میں پڑھاتے تھے یا اوسط درجے کے سرکاری ملازم تھے۔

حیدر آباد ہندوستان کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ ریاست کی اپنی

ریلیں چلتی تھیں۔ اضلاع میں بسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ سڑکوں پر موٹروں کی ریل پیل رہتی تھی۔ بازار عمدہ سے عمدہ بدلیسی چیزوں سے بھرا پڑا تھا اور جدید طرز کی نہایت خوبصورت کونھیاں نفیس ترین سامانوں سے سجی رہتی تھیں لیکن بیشتر مصنوعات باہر سے آتی تھیں، دکن کی پیداوار نہ تھیں۔ دراصل صنعتی عہد وہاں ابھی بالکل ابتدائی دور میں تھا جس کی بنیادی وجہ فرنگی اقتدار تھا۔ زراعت وہاں کی سب سے بڑی صنعت تھی چنانچہ امارت کے سفینے خون دہقان ہی میں رواں تھے۔ کاشت کار دولت پیدا کرتے تھے، دوسرے لوگ اس دولت کو بے دریغ خرچ کرتے تھے۔

تقریباً سات سو سال سے ان علاقوں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ یہ لوگ عموماً شہروں میں رہتے تھے۔ ملازمت اور زمینداری ان کا پیشہ تھا، البتہ ان کا غریب طبقہ بڑا ہنرمند اور دستکار تھا۔ ملکی مصنوعات انہیں کے دم سے زندہ تھیں۔ بیدر کی بنی ہوئی فرشیاں اور بٹن، گلبرگہ کے نرم و نازک جوتے، ورننگ آباد کے ہیر و اور گلابدن بھی لوگ بناتے تھے۔

یوں تو ان میں سے ہر صنعت اپنی جگہ بے نظیر تھی لیکن مجھے حیدر آباد کی جلد سازی کی صنعت بہت پسند آئی۔ میرا خیال ہے کہ محبوبیہ کارخانہ کی جلد سازی اپنا آپ جواب تھی۔ صناعی کا کمال دیکھیے کہ اس کارخانے کے ہنرمند جہاں پانچ روپیہ ہزار کے حساب سے یعنی ایک دھبے میں ایک جلد بناتے تھے وہیں پانچ پانچ سو روپے کی جلدیں بھی تیار کرتے تھے جو اپنے طہائی کاموں کے لحسن و رغبت کے باعث پورے ملک میں مشہور تھیں۔

ایک صنعت ایسی تھی جس میں حیدر آباد کو پورے ملک میں اولیت اور افضلیت حاصل تھی، وہ تھی سگریٹ کی صنعت۔ وہاں کی چار بینار اور گو لکنڈہ سگریٹ کی شہرت دور دور تک تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی عمدہ در، تنی سستی سگریٹ شاید ہی کہیں بنتی

ہو۔ یہ سگریٹ ایک دکنی صنعت کار کی ایجاد تھی۔ اُس وقت برطانوی ہند میں امپیریل
تبا کو کمپنی کی اجارہ داری تھی مگر ایک دکنی صنعت کار کو سگریٹ بنانے کا نسخہ نہ جانے
کہاں سے ہاتھ آ گیا۔ اُس نے مشینیں منگوائیں اور چار مینار کے نام سے سگریٹ کا کارخانہ
قائم کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ سگریٹ دکن میں اتنی مقبول ہوئی کہ خاص و عام
سبھی چار مینار پینے لگے۔ امپیریل کمپنی کے مالکوں نے جب دیکھا کہ دکن کا بازار اُن کے
ہاتھ سے نکل جا رہا ہے تو انہوں نے چار مینار کے مالک سے کہا تم اپنا کارخانہ ہمارے ہاتھ
فردشت کر دو، اس نے انکار کیا تو انگریز حکام کے ذریعہ ریاست پر دباؤ ڈالا گیا۔ رشتوں
بانٹیں گئیں اور بالآخر چار مینار سگریٹ امپیریل کمپنی تبا کو کی ملکیت بن گیا۔ تب دکنی
صنعت کار گو لکنڈہ سگریٹ کے نام سے ایک نئی سگریٹ بازار میں آیا۔ گو لکنڈہ سگریٹ
بھی خوب چلی کیونکہ اس میں اور چار مینار میں مہک اور ذائقہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا
دو دونوں سگریٹیں ایک آنہ میں بکتی تھیں۔ دکن کا یہ تھنہ شمالی ہند میں بہت پسند کیا جاتا
تھا لیکن امپیریل تبا کو کمپنی نے اُس کی برآمد پر پابندیاں لگوا دی تھیں تاکہ برطانوی ہند
میں اُس کے سگریٹوں کی بکری پر اثر نہ پڑے۔

حیدر آباد کی دوسری صنعتوں میں بدری بن، گلبرگہ کے جوتے، کنڈ کے پاندان
شمل تھے جن کی نقل تو برطانوی ہند کے کارمگر بھی کر لیتے تھے لیکن کوئی شخص گو لکنڈہ
در چار مینار سگریٹ سے ملتی جتنی سگریٹ آج تک نہ بنا سکا۔ یہ سگریٹ عوام اور متوسط
طبقے میں تو مقبول ہی تھے لیکن امرا کے ایوانِ نشاط بھی اُن کے دھوکے سے مہکتے رہتے
ہیں۔

تہذیبی اعتبار سے دکن میں مسلمانوں کے تین گروہ تھے جن کی سوچ یک
دوسرے سے قدرے مختلف تھی۔ اول خالص دکنی تھے جو صدیوں پیشتر مسلمان ہوئے
تھے یا اُن کی اتنی پشتیں دکن میں گزر چکی تھیں کہ اب شمالی ہند سے اُن کا کوئی جذباتی

پانہ مدافنی رشتہ باقی نہ رہا تھا۔ دوسرے وہ خاندان تھے جن کو حیدر آباد میں سکونت اختیار کیے ابھی فقیرانہ و تین چشتیں ہوئی تھیں۔ وہ تلاش معاش میں دکن گئے تھے۔ وہاں انہوں نے کوٹھیں، بنوائی تھیں، جائیدادیں خریدیں تھیں اور آرام سے رہتے تھے۔ ان کی اولاد کالجیہ، خوراک اور لباس، کئی تھا اور وہ خود بھی، اپنے آپ کو حیدر آبادی کہتے تھے لیکن شمالی ہندوستان سے ان کا تعلق ابھی باقی تھا۔

تیسرا اگر وہ خاص غیر ملیوں کا تھا۔ ان لوگوں کو دکن یا دکن کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

نظم و نسق کے اعتبار سے حیدر آباد دو حصوں میں تقسیم تھا۔ صرف خاص اور دیوانی۔ صرف خاص دراصل نظام کی ذاتی جاگیر تھی۔ اس کی آمدنی نظام کے ذاتی خزانے میں جاتی تھی۔ صرف خاص کے عدالتے بے حد پسمندہ تھے۔ دیوانی کا علاقہ صرف خاص سے بڑا تھا۔ اس کا نظم و نسق حکومت سرکار عالی کے سپرد تھا۔ اختیارات کی تفویض اور تقسیم برطانوی ہند کے مانند تھی یعنی صدر اعظم اور نس کی کابینہ۔ اس کے نیچے معتمدین اور نظام۔ پھر اورنگ آباد، گلبرگہ، راجپور اور ورنگل کے صوبہ دار یعنی کمشنر اور چوہدری، اندراج میں ایک ایک تعلق دار یعنی ڈپٹی کمشنر۔ سکندر آباد، بلارم اور ترمل گری برطانوی علاقے تھے۔ وہاں ایک انگریز ریذیڈنٹ مقرر تھا اور اس کی مدد کے لیے گوروں کی ایک فوج وہاں رہتی تھی۔ ریاست حیدر آباد اور برطانیہ کے معاہدات کے مطابق نظام کو مکمل داخلی خود مختاری حاصل تھی مگر انفرنگی سیاست نے عملاً نظام کو بے بس کر رکھا تھا۔ حکومت ریذیڈنٹ کی ایما کے بغیر کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے کو ایک مجلس قانون ساز بھی تھی لیکن اس کی حیثیت خالص مشاورتی تھی اور ارکان مجلس سب کے سب ناخرد کیے جاتے تھے۔ ریاست کے باشندوں کو انتخاب کا حق نہ تھا اور نہ نظم و نسق میں ان کو کوئی دخل تھا۔ جمہوری آزادی اور شہری حقوق برطانوی ہند کے باشندوں کو

بہت حاصل تھے جو رکن کے باشندوں کو ملتا۔ حکومت کی ہدایت سے بغیر نہ دینی بہت
ہیں ملتی تھیں۔ اخبار جاری کیا جاسکتا تھا اور نہ جلسہ ہو سکتا تھا۔

اس زمانے میں حیدر آباد میں سیاسی سرگرمیاں منقوہ تھیں لیکن تہذیبی اور علمی
مشغل پر کوئی پابندی نہ تھی چنانچہ مکے مکے ادبی انجمنیں بنی ہوئی تھیں۔ مشاعرے بڑی
پابندی و باقاعدگی سے منعقد کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات علمی اور ادبی مذاکرات بھی
ہوتے تھے یا کسی خاص موضوع پر کسی بہر فن کو مقالہ پڑھنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک
صنف ادب و فن تو ایسی تھی جس میں دکنی بوجوان مفرد حیثیت کے مالک تھے۔ وہ تمثیل
نگاری کی صنف تھی چنانچہ حیدر آباد میں ڈرامہ لکھنے اور ناول لکھنے والوں کی دو تین
انجمنیں قائم تھیں۔ یہ انجمنیں سال میں تین چار ڈرامے ضرور پیش کرتیں۔ یہ ڈرامے
عام طور پر معاشرتی یا مزاحیہ ہوتے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے سارا شہر ٹوٹ پڑتا تھا۔
تمثیلی انجمنوں کا مقصد حصولِ ذرہ تھا بلکہ دانشوروں نے اپنے جمالیاتی شوق کی تسکین اور
ظہار کے لیے یہ میدان منتخب کیا تھا۔ مولوی فضل الرحمان، جناب اکبر وفا قاتی، سید
بادشاہ حسین، مخدوم محی الدین، مرزا ظفر الحسن حیدر آباد کی تمثیلی سرگرمیوں میں پیش
پیش رہتے تھے۔ یہ حضرات خود ناول لکھتے، ہدایت کاری کے فرائض انجام دیتے اور بوقت
ضرورت لوکار بھی کرتے تھے۔

مجھے مخدوم کا ڈرامہ ”پھول بن“ خاص طور سے یاد ہے۔ یہ ڈرامہ دراصل چیخوف
کے مشہور ڈرامے (CHERRY ORCHARD) کا چرہ تھا۔

CHERRY ORCHARD ایک علامتی اور طنزیہ ڈرامہ تھا جس میں
چیخوف نے روس کے جاگیر داری نظام کے زوال اور سرمایہ داری نظام کے آغاز کا نقشہ
کھینچا تھا۔ مخدوم نے ماحول اور کرداروں کے نام بدل دیے اور مکالموں میں جا بجا ایسے
اشارے رکھ دیے کہ ”پھول بن“ کا دار حیدر آباد کے جاگیر داری نظام پر بھرپور پڑا۔

تماشا یوں کو تو پتہ چل گیا کہ روئے سخن کس کی طرف ہے مگر محتسب گرفت نہ کر سکے۔
 حیدر آباد کے موگوں کو اخبار بینی اور کتب بینی کا جنون تھا۔ شہر میں کتابوں کی بہ
 کثرت دکانیں تھیں۔ ان دکانوں پر لاہور، دہلی، لکھنؤ، بمبئی، غرض ہر جگہ کی مطبوعات
 آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں اور لوگ ان کتابوں اور رسالوں کو بڑے شوق سے خرید کر
 پڑھتے تھے۔ ایک دکان انگریزی کتابوں کی بھی تھی۔ اس کا نام حیدر آباد بک ڈپو تھا۔ میں
 اس دکان کو دیکھ کر سشدر رہ گیا کیونکہ تارا پور والا کے علاوہ ایسی شاندار دکان پورے
 ہندوستان میں نہ تھی۔ یہ دکان تین چار بھائیوں کی مشترکہ ملکیت تھی۔ ان کا علمی ذوق
 بہت پاکیزہ تھا۔ یہ موگ حیدر آباد کے ایک مشہور گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی
 تعلیم یورپ میں ہوئی تھی۔ ایک بھائی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں فارسی کے پروفیسر
 تھے۔ دوسرے بھائی جامعہ عثمانیہ میں عمرانیات کے استاد تھے اور اردو زبان اور رسم الخط کو
 آسان بنانے کے تجربے کرتے تھے۔ تیسرے بھائی فرانسیسی زبان کے عالم تھے اور بہت
 دن تک آریبند و گھوش کے آشرم میں پانڈی چری میں رہ چکے تھے۔

اس دکان پر ہر موضوع کی کتابیں آسانی سے مل جاتی تھیں۔ فلسفہ، معاشیات،
 تاریخ، فنون لطیفہ، ادب، ناول غرض یہ دکان انگریزی کی جدید ترین مطبوعات سے پٹی
 رہتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ حیدر آباد بک ڈپو میں مارکس،
 اینگلس، لینن اور دوسرے اشتراکی مصنفوں کی مستند تصانیف اعلانیہ فروخت ہوتی تھیں
 اور کوئی اعتراض نہ کرتا تھا حالانکہ اس قسم کی کتابیں ہندوستان میں ممنوع تھیں بلکہ ان کا
 داخلہ بھی بند تھا۔ اس دکان کے مالکوں سے گفتگو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور ان کے
 پاس سے آدمی کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھتا تھا۔

آج کل کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن میں اپنے پرانے تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا
 ہوں کہ اخبار کے دفتر میں قوم کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے بشرطیکہ اخبار

یہی سنا چاہیے۔ "پیام" کے دفتر کی بھی کیفیت تھی، وہاں بھنت بھانت کے لوگ آتے اور ایسے مسائل ہم سے بیان کرتے تھے۔ جن لوگوں کا مسئلہ ذاتی یا کاروباری ہوتا تھا وہ آدنی صاحب سے ملتے تھے بہتہ جن لوگوں کا خیال سے کوئی کام پڑتا وہ میرے پاس آتے تھے ان میں جامعہ عثمانیہ، سٹی کالج یا قلم کا لکچ کے دو چار طلبہ ضرور ہوتے تھے۔ کسی کو اپنی عرب یا علم چھپوانی ہوتی تھی، کوئی مضمون لکھ کر راتا، کسی کو "پیام" کے ادارے یا خبروں کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا بعض یوں ہی سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کی غرض سے آتے تھے۔ غرضیکہ ان نوجوانوں کے ساتھ روزانہ میرے ایک دو گھنٹے گزرتے تھے۔ رفتہ رفتہ دس بارہ طلبہ کا ایک حلقہ بن گیا جو ہمارے خیالات سے متعلق تھا۔

اتفاق سے انہیں دنوں طلبائے ہند کے ایک نیم اشتر کی لیڈر جن کا نام ایم ایل شاہ تھا سکندر آباد میں وارد ہوئے۔ بمبئی سے وہ میرے ایک دوست کا تعارفی خط لائے تھے اور چاہتے تھے کہ میں حیدر آباد میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی شاخ قائم کرنے میں ان کی مدد کروں۔ میں نے انہیں چند طلبہ سے ملا دیا۔ انہوں نے مسٹر شاہ سے کہا کہ آپ انجمن اتحاد طلبائے جامعہ عثمانیہ کے عہدیداروں سے ملیں اور مشورہ کریں۔ چنانچہ مذاقات کا وقت مقرر ہوا۔ مخدوم اور میں ان کو لے کر جامعہ عثمانیہ گئے۔ انجمن اتحاد کے عہدیداروں نے مسٹر شاہ کا خیر مقدم بڑے تپاک سے کیا۔ مسٹر شاہ نے اپنی انجمن کے اراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ آپ لوگ بھی اسی قسم کی ایک انجمن یہاں بنائیں اور اس کا حق ہماری انجمن سے کر لیں۔ حیدر آباد کے لوگ بہت مہذب اور شائستہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مہمان کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ ان کی تجویز کے حق میں بھی نہ تھے، اس لیے خاموش ہو گئے مگر ہم لوگ اس خاموشی کے معنی سمجھ گئے۔ ہم نے مسٹر شاہ سے کہا کہ آپ کی یہ تجویز تو بہت مناسب ہے کہ طلبہ حیدر آباد کی ایک انجمن ہونی چاہیے تاکہ طلبہ کے تعلیمی مسائل حل کیے جاسکیں اور ان میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو لیکن اس

انجمن کا الحق کل ہند اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب کی جماعت کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں اور آپ کا لائحہ عمل حیدر آباد کی حد تک بالکل ناقابل عمل ہے۔

اس گفتگو کے بعد کھانے کا وقت آیا۔ طلبانے بیرونی مہمان کے اعزاز میں بڑی بڑے تکلف و عورت کا انتظام کیا تھا لیکن وہاں یہ عالم تھا کہ لڑکے جو چیز مسٹر شاہ کے سامنے پیش کرتے وہ معذرت کر دیتے۔ تب یہ راز کھلا کہ موصوف سبزی خور واقع ہوئے ہیں۔ لڑکوں کو بڑی کوفت ہوئی اور مسٹر شاہ نے تے ہوئے اندوں اور آلو سے پیٹ بھرا۔

مسٹر شاہ کے بھیجی واپس چپے جانے کے بعد ہمارے حلقے کے نوجوان طلبانے جن میں عالم خوند میر اور سری نواس لاہوٹی پیش پیش تھے طلبا کی انجمن بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آئین و اغراض و مقاصد بڑی احتیاط سے لکھے گئے تاکہ حکومت کو اعتراض کا موقع نہ ملے اور انجمن کی تشکیل کا عدت کر دیا گیا۔

جس طرح حیدر آباد کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہاں اردو زبان کی پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی اسی طرح اردو زبان کے قدیم مخطوطات کی تلاش و اشاعت کا سہرا بھی اہل دکن کے سر ہے۔ اس کاروان شوق کے قافلہ سالار مولوی عبدالحق صاحب تھے۔ انہوں نے ان مخطوطات کی جستجو اور ترتیب و تدوین میں ایک عمر صرف کر دی۔ پرانے کتب خانوں کی چھان بین کی، خانقاہوں کے طواف کیے، شہروں و شہروں مارے مارے پھرے اور جہاں کہیں کسی قدیم نسخے کا سراغ ملا اسے حاصل کیا لیکن ان کہیں سال کتابوں کی بہم رسانی سے زیادہ کنھن کام کرم خوردہ تحریروں کو پڑھنا، سمجھنا، اُن کے متن کو درست کرنا، اُن کی فرہنگ تیار کرنا اور اُن پر حواشی لکھنا تھا مگر مولوی صاحب دُھن کے پتے تھے چنانچہ اُن کی انتھک کوششوں سے دکن کے ایسے ایسے قدیم شاعروں اور نثر نگاروں کی تحریروں منظر عام پر آئیں جن کے نام سے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ اس تحقیق کے بعد سلطان

قلمی انقلاب شاہ جو کبر اور جہاںگیر کا ہم عصر تھا اردو کا پہلا صاحبِ دیوان شاعر قرار پایا اور دکنی، انگریزی اور ابنِ نشطی وغیرہ کی تحریروں سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ شاہ جہاں دورِ دکنی سے بہت پہلے دکن میں اردو نثر اور نظم کے بڑے بڑے اہلِ قلم پیدا ہو چکے تھے۔ ان مخطوطات کی اشاعت سے اردو زبان کی عمر میں تین چار سو برس کا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں دکن کے تہذیبی ورثے کی اہمیت اور بڑھ گئی اور دکن کے ہاشموی حلقوں میں اپنے پڑاؤنے شاعروں کے مطالعہ کا اور ان کی یاد تازہ کرنے کا خیال پیدا ہونے لگا۔

یومِ دلی اس سلسلے کی پہلی کڑی تھا۔ چنانچہ حیدر آباد میں یہ دن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ اخباروں اور رسالوں کے دلی نمبر نکلے۔ نشر گاہ حیدر آباد نے کئی شامیں دلی کے کلام کے لیے وقف کر دیں اور مقالے شریکے۔ شاعروں نے اپنی نظموں میں دلی کو نذر عقیدت پیش کی۔ ایک جلسے عام نواب سالار جنگ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر دکن کے کئی نامور ادیبوں نے دلی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مخدوم نے اپنی نظم نذر دلی اسی جلسے میں پڑھی تھی۔ دلی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مخدوم نے کہا تھا کہ۔

صدِ دی آسمانوں نے ستاروں نے دلی آیا
مبارک بادیاں گائیں بہاروں نے دلی آیا
دلی وہ ہمدِ فطرت وہ چمکِ نورِ وجدانی
وہ جبریلِ سخن وہ اولیں تلمیذِ رحمانی
یقین بخشا زباں کو جس نے پہلے اس کے جینے کا
وہ پہلا ناخدا ہندوستانی کے سفینے کا
دیے روشن کیے مندر میں کعبہ کے چراغوں سے
ہزاروں جنتیں آباد کر دیں دل کے داغوں سے

وہ میراثِ جہاں، وہ خلد کا پیغام آتا ہے

دکن کی سرزمین پر زندگی کا جام آتا ہے

جشنِ ولی تو ولی کی وفات کے کئی سو سال بعد منعقد ہوا لیکن حیدر آباد بجا طور ہاز
کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں یومِ اقبال علامہ اقبال کی زندگی ہی میں بڑے اہتمام سے منایا
گیا۔

علامہ اقبال کو دکن سے بڑی الفت تھی۔ وہ حیدر آباد کو اسلامی ریاست تصور کرتے
تھے، اور نظام کی بھی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ پہلی بار نظام سے ملے تو انہوں نے
نظام کی خدمت میں ایک مختصر سا قصیدہ بھی پیش کیا جس کی جھلکیاں نظر حیدر آبادی کی
کتاب ”اقبال اور حیدر آباد (دکن)“ میں بھی ملیں گی۔ قصیدہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

اے مقامت برتر از چرخ بریں

از تو باقی سلطوتِ دینِ ہمیں

از تو مرا صبحِ خدایں شامِ ہند

آستانِ مرکزِ اسلامِ ہند

بندگاں ہستہم یا تو خواجہ

از بچے فردائے ما دیباچہ

علامہ اقبال حیدر آباد کی خدمت کے ہمیشہ آرزو مند رہے لیکن انہیں کبھی اس
کا موقع نہ ملا۔ کئی بار افواہیں اڑیں کہ اقبال حیدر آباد کے چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں،
عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو گئے ہیں لیکن یہ افواہیں کبھی حقیقت نہ بن سکیں۔ وہ
اقبال یہ حسرتِ دل میں لیے دنیا سے کوچ کر گئے۔ حیدر آباد کے لوگوں کو بھی علامہ اقبال
کی ذات اور شاعری سے والہانہ محبت تھی۔ جس زمانے میں حیدر آباد میں تھان کا
دوسرا مجموعہ ہالی جبریل شائع ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جتنے نسخے اس کتاب کے وہاں

ت۔ یہی شعر میں فروخت نہ ہوئے ہوں گے۔

جہاں یوں کا جلسہ ماننا عام کے بڑے ہال میں ہوا تھا۔ پہلی نشست کی صدارت دے محکمہ ہونے کی تھی اور دوسری نشست کی مہاراجہ کش پرشاد نے۔ مہاراجہ کا تالہ دوست ہونے کا یہ حالہ دو علامہ اقبال کے دیرینہ دوست اور کرم فرما تھے اور یہاں قبل حیدر آباد میں ان کے مہمان بھی رہے تھے، یوں بھی مہاراجہ اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعر تھے اور اب ناپائیزہ ذوق رکھتے تھے لیکن نواب اعظم جاہ کو شعر و شاعری سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یہی تو یہ ہے کہ نظام کے لڑکوں میں فقط نواب معظم ہمدانی صدارت پر بیٹھنے کے لائق تھے۔ شاعر ہونے کے علاوہ نواب معظم جاہ کے دربار میں ساری ساری رات شعر و شاعری کا چرچا رہتا تھا۔ جوش، قافی، صدق چائسی، ماہر نادری (جو اس وقت مولانا کہیں ہوئے تھے) ان کی محفل میں برابر شریک ہوتے تھے۔

یوم قبل کے جلسے میں راہندر ناتھ ٹیگور، آغا خان، نواب بھوپال، رکندر حیات، نواب راپور، پنڈت جواہر لال نہرو، مسز سروجنی ٹائیڈ وغیرہ کے بیانات بھی پڑھ کر سنائے گئے تھے۔ سر اکبر حیدری صدر اعظم نے بھی ایک مختصر سی تقریر اقبال کے بارے میں کی تھی لیکن خاص تقریریں ڈاکٹر سید عبداللطیف، نواب بہادر یونس، ڈاکٹر بی بی مدین زور اور مخدوم نے کی تھیں۔ اس موقع پر اخباروں نے خاص نمائش اور وارے بھی شائع کیے تھے۔

حیدر آباد کے ایک مشاعرے کی بدولت مجھے مخدوم کی دوستی نصیب ہوئی تھی، یہاں ان صدارت مجھے سردار جعفری جیسا عزیز دوست ملا۔ ہوا یوں کہ میرے مضمون ان کے مندرجے بعض پرچوں نے نقل کیا۔ اتفاقاً یہ مضمون سردار جعفری کی نظر سے بھی گئے تو ان دنوں سیاسی مقام کے باعث مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے نکالے جا چکے تھے۔ ان کا آج اہل میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ میں اقبال پر مضمین کا ایک

مجموعہ مرتب کر رہا ہوں تم اپنا مضمون مجھے بھیج دو۔ میں نے مضمون کی نقل بھیج دی اور اس طرح ہماری خط و کتابت کی ابتدا ہوئی۔

حیدر آباد کی سر زمین طالح آزماؤں کو اکثر اس آتی تھی، جو جاتا تھا فیضیاب ہوتا تھا۔ ملازمت، وظیفہ یا نقد روپیہ، کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ آ جاتا تھا لیکن قسمت کی محرومی دیکھیے کہ بعض لوگوں کو دکن کے بحر سخاوت سے شبنم کے چند قطرے ہی ملے۔ اس میں کچھ دخل نہ حضرات کی افتاد طبع کا تھا اور کچھ وہاں کے حالات کا۔ بعض حضرات مثلاً جناب ابوالثر حفیظ جالندھری حادثات ہی کا شکار ہوئے۔ ایک بار حفیظ صاحب حیدر آباد تشریف لائے اور قاضی صاحب کے مہمان ہوئے۔ جناب حفیظ جالندھری کو میں نے سب سے پہلے علی گڑھ میں دیکھا تھا۔ انہوں نے یونین میں شاہ نامہ اسلام کے چند نکلے طلبہ کو سنائے تھے اور اب حیدر آباد اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ کچھ وظیفہ مقرر ہو جائے تاکہ شاہ نامے کی بقیہ جلدیں اطمینان قلب سے مکمل کی جاسکیں۔ قاضی صاحب ان کے گہرے دوست تھے چنانچہ قاضی صاحب نے انہیں ہوش بگلرامی سے بھی بلوا دیا جو ان دنوں حضور نظام کی ناک کے بال بنے ہوئے تھے۔ سرکشن پر شاد نے بھی حفیظ کو نوڑا تھا مگر حفیظ صاحب میں شاید کوئی باغیانہ رگ ہے جو کبھی کبھار پھڑک اٹھتی ہے۔ حیدر آباد کے قیام میں ایک بار یہ رگ ایسی پھڑکی کہ حفیظ صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ جامعہ عثمانیہ میں بڑا شاندار مشاعرہ تھا۔ مہاراجہ شاد صدارت کرنے والے تھے۔ ہم لوگوں نے حفیظ صاحب سے، جو نوجوانوں میں بیٹھ کر بڑی انقلابی باتیں کرتے تھے، کہا کہ آپ اس مشاعرے میں کوئی انقلابی نظم پڑھ دیں تو ہم جائیں۔ حفیظ صاحب نہ جانے کس دھن میں تھے، حای بھری۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حفیظ صاحب واقعی کوئی ”انقلابی“ نظم لکھیں گے۔ مگر ایک دن دیکھا تو حفیظ صاحب جموتے جماتے چلے آ رہے ہیں۔ دور سے پکار کر بولے ”سید نظم

ہوئی میں سے کہنا یہی ہوئے، ابھی نہیں مشاعرے میں سننا غرض مشاعرے کا دن یہ قاضی صاحب۔ تو جانے سے انکار کر دیا البتہ حفیظ صاحب اور میں قاضی صاحب کی موٹر میں یونیورسٹی پہنچے۔ وہاں مخدوم، ظفر، شہاب سب موجود تھے۔ میں نے ان لوگوں سے اجازت کیا لیکن کسی کو یقین نہ آیا کہ حفیظ مہاراجہ کے روبرو کوئی انقلابی نظم پڑھنے کی حمت کریں گے۔ مشاعرہ شروع ہوا تو بہت رات گئے حفیظ صاحب کی باری آئی۔ سامنے مہاراجہ کا دتلیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے روبرو نیم دائرے کی شکل میں دوسرے دربار اور علی الدین ریاست دستار اور بگلوں باندھے باوب بیٹھے تھے۔ جب مکرانوفون حفیظ صاحب کے سامنے آیا تو اسوں نے ایک لمبا سا کاغذ جیب سے نکالا، جیسے کو صاف کیا اور اپنے مخصوص ترنم سے نظم پڑھنی شروع کی۔ مطلع تھا۔

شیروں کو آزادی ہے آزادی کے پابند رہیں

جس کو چاہیں چیریں چھڑیں کھائیں نہیں آئند رہیں

کاج کے لڑکے حفیظ صاحب کے روایتی کلام سے واقف تھے۔ پہلے تو نہیں یقین نہ آیا لیکن جب حفیظ صاحب نے مطلع کو دہرایا تو سارا ہال واہ واہ سبحان اللہ کے نعروں سے گونجنے لگا۔ دو تین شعر کے بعد ہی لڑکے بالکل بے قابو ہو گئے اور لگے اچھل اچھل کر داد دینے۔ دھر لڑکوں کا یہ حال ادھر مہاراجہ کا یہ عالم کہ انہوں نے ایک بار حفیظ صاحب کو غور سے دیکھی پھر جو سر نیو ہڑا کر بیٹھے تو آخر تک یونہی گردن نیچی کیے خاموش بیٹھے رہے۔ نائب امیر جامو اور یونیورسٹی کے دوسرے عہدے دار مخدوم بخود اور لڑکے تھے کہ ہر شعر پر خوش ہو ہو کر تالیاں بجاتے۔ بارے نظم ختم ہوئی تو مخدوم نے چپکے سے کہا ”حفیظ صاحب اولاد سے دودھ بخشوا کر آئے ہیں نا؟“ حفیظ بولے، ”یار تم عجیب آدمی ہو۔ خود میں فرمائش کی کہ انقلابی نظم لکھو اور جب میں نے لکھ دی تو تم مجھے یوں ڈرا رہے ہو۔“ حفیظ صاحب کے بعد دھر ہے لڑکے کسی اور کا کلام سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ مہاراجہ نے

یہ رنگ دیکھا تو ناسازی مزاج کا بہانہ کر کے ٹھہ گئے۔ اُن کے جاتے ہی دوسرے دور بھی رخصت ہو گئے اور مشاعرہ درہم برہم ہو گیا۔

دوسرے دن حفیظ صاحب نے سارا، جرات قاضی صاحب کو سنایا۔ انہوں نے سر پیٹ لیا اور حفیظ صاحب کو خوب ڈانٹا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو لڑکوں کے کہنے میں آگے، پھر حفیظ صاحب کو مونڑ میں بٹھا کر ہوش صاحب کے پاس لے گئے۔ وہاں نہ جانے کیا مشورے ہوئے۔ بہر حال حفیظ صاحب دوسرے ہی دن ایک بڑے بااثر نواب صاحب کی کوشلی میں بنجارہ ٹل منتقل ہو گئے اور ایک ہفتہ کے بعد وطن واپس چلے گئے مگر ان کو تین سو روپیہ ماہانہ وظیفہ مل ہی گیا۔

حضرت فانی بدایونی اور مولانا ابوالخیر مورودی جیسے شاہانہ مزاج کے لوگ حیدر آباد میں بہت خوار ہوئے۔ فانی قاضی صاحب کے بہت گہرے دوست تھے۔ ناڈیر میں صدر مدرس تھے اہستہ پھلتیوں میں حیدر آباد آ جاتے تھے۔ مولوی عبد الحق صاحب بھی فانی کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ فانی کا حیدر آباد میں سارا وقت اس کوشش اور پیروی میں گزرتا تھا کہ کسی طرح میرا تبادلہ ناڈیر جیسی کو روہ جگہ سے حیدر آباد میں ہو جائے لیکن مشکل یہ تھی کہ نواب مہدی یار جنگ صدر المہام تعلیمات اُن سے ناراض تھے اور ایسے ناراض تھے کہ مولوی صاحب اور قاضی صاحب کی دوڑ دھوپ بھی فانی کے کام نہ آئی اور فانی کا تبادلہ حیدر آباد نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ سُننا ہوں کہ آخر عمر میں انہوں نے سرکاری ملازمت ترک کر دی تھی اور نواب معظم جاہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے اور نثر گاہ حیدر آباد کے علم دوست کارکنوں کی وجہ سے انہیں ماہانہ سو روپے کے پروگرام ملنے لگے۔

فانی یوں تو مشرقی تہذیب کے بڑے مددگار تھے لیکن انہیں اردو رسم الخط سے سخت چٹ تھی۔ اس کے برعکس وہ رومن رسم الخط کے بڑے حامی تھے چنانچہ اپنی غزلیں

نگری نایب رائٹر پر نایب کرتے تھے۔ اس موضوع پر ان میں اور مولوی صاحب میں خوب بحثیں ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب سے فانی کی ایسوں کا جواب نہ ملتا تو غصہ میں آپ سے باہر ہو جاتے تھے اور فانی کو جی بھر کر نڈا بھانپتے مگر فانی بہت ریتے تھے۔ فانی کو مولوی صاحب کو چھینرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ چنانچہ مولوی صاحب سے ملنے جاتے تو تین چار غزلیں رومن رسم الخط میں نایب کر کے ضرور ساتھ لے جاتے تھے۔ مولوی صاحب فانی سے بڑی محبت سے ملتے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد تان لہجہ فانی کی شاعری پر ٹوٹتی۔ مولوی صاحب کہتے کوئی نئی چیز لکھی ہو تو سناؤ۔ فانی مسکرا کر نایب شدہ غزلیں جیب سے نکالتے اور مولوی صاحب کی طرف بڑھا دیتے اور مولوی صاحب ان کاغذوں کو یوں اٹھا کر پھینک دیتے گویا چانک پگھلنے والے ٹک مار دیا ہو۔ فانی ہستے ہوئے تمام کاغذ فرش سے اٹھا لیتے اور غزلیں سناتے لگتے۔ غزلیں سن کر مولوی صاحب کا غصہ فرو ہو جاتا تھا۔

پُرانے زمانے میں شعر کہنا اردو شاعروں کا کل وقتی مشغلہ تھا۔ شاید انہیں اور کوئی ہنر آتا ہی نہ تھا۔ بچارے کسی سرکار دربار سے وابستہ ہو جاتے تھے تاکہ بے فکری سے فکر سخن کر سکیں۔ پھر بھی ان کی زندگی ہمیشہ عسرت ہی میں بسر ہوتی تھی۔ اس وقت نہ مشاعروں میں شرکت کا معاوضہ ملتا تھا نہ ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن تھے جہاں سے شاعر کو پناہ نام نشر کرنے پر کچھ رقم ہاتھ آ جاتی ہو۔ معاوضہ دینے والے اخبار اور رسالے بھی نہ تھے۔ اس وقت تو دیوان بھی چھپتے تو صاحب دیوان کو دس پانچ اعزازی نسخوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا تھا۔

فانی کی زندگی اردو ادب کا ایک المیہ ہے۔ ان کے زمانے میں شاعروں کو وہ تمام سہولتیں حاصل نہ تھیں جو ادیبان کی گئی ہیں لیکن فانی کل وقتی شاعر نہ تھے اور نہ کل وقتی شاعر بننا چاہتے تھے۔ ان کے پاس وکالت کی ڈگری تھی مگر ان کی طبیعت اس پیشے سے

بھی منحرف تھی لہذا وہ کبھی مجھے دکیل نہ بن سکے۔ وہ دکن یہ سوچ کر گئے تھے کہ وہاں کوئی معقول سی ملازمت مل جائے گی تو زندگی آرام سے بسر ہوگی اور شعر و شاعری کا مشغلہ بھی جاری رہے گا لیکن وہاں اقبال جیسوں کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں تو مدنیوں کے ایک قومی شاعر کو کون پوچھتا اور کیوں پوچھتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہاں نہ مانی سودی حاصل ہوئی اور نہ ان کی شاعری کو فروغ ہوا۔

مولوی ابوالخیر مودودی دہلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عربی کے عالم تھے۔ گویا ہر عالم سے سخت بیزار رہتے تھے۔ دارالترجمہ میں مولانا عبد اللہ عمدی کے مددگار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ان کی شادی حیدر آباد کے ایک خوشحال گھرانے میں ہوئی تھی مگر ان کا خرچ ان کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ابوالخیر صاحب دوسرے تیسرے روز قاضی صاحب سے ملنے تشریف لاتے تھے لیکن اس نوبی شان سے کہ موٹر احاطے میں آکر رکتی تو ڈرائیور اتر کر دروازہ کھولتا۔ تب ابوالخیر صاحب نیچے اترتے۔ ملازم جو برابر ساتھ رہتا تھا مودودی صاحب کا چاندی کا پاندان اور تاگردان سنبھالتا۔ مودودی صاحب کمرے میں داخل ہونے لگتے تو ملازم بڑھ کر چلمن اٹھاتا۔ مودودی صاحب صوفے پر بیٹھ جاتے اور اس احتیاط سے کہ شیر دانی پایا جائے پر کوئی شکن نہ پڑنے پائے۔ جیب سے رد مال نکالتے تو سارا کمرہ عطر کی خوشبو سے مہک اٹھتا۔ ملازم پاندان سامنے رکھ دیتا۔ ابوالخیر صاحب پاندان کھوں کر چاندی کی ایک نازک سی فینچی نکالتے۔ بڑی نفاست سے پان کے پتوں کی لوک پلک درست کرتے تب پاندان کھلتا اور کیوڑے میں بے ہوئے کتھے چوڑے کی ڈبیوں سے جن کی چچیاں بھی چاندی کی ہوتی تھیں پان لگائے جاتے تھے۔ بازاری پن کو وہ چھوٹے تک نہ تھے۔

ابوالخیر صاحب نہایت مہذب اور شائستہ انسان ہیں۔ میں نے انہیں کبھی اونچی

دار سے بڑے یا کسی پر خفا ہوتے نہیں دیکھا۔ عام لوگوں سے مزاج میں بڑی انکساری اور نیاز مندی سے ملتے لیکن صاحب ثروت حضرات کے روبرو اُن میں بلا کی رعونت، قیامت کا غرور آجاتا تھا۔ پاکستان کی مانند حیدر آباد میں بھی افسر حضرات اپنے ماتحتوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ عید، بقر عید کے موقع پر لوگ انہیں سلام کرنے حاضر ہوں۔ ابوالخیر صاحب اس بدعت کے کبھی مرتکب نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکامِ بالا اُن سے کبھی خوش نہ ہوئے۔ اسی وجہ سے دارالترجمہ کے ناظم صاحب سے بھی ان کی کبھی نہ بنی، اور بالآخر مودودی صاحب کو ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ اُن کی ریڑھ کی ہڈی میں چُک یا نکل نہیں ہے۔ وہ جھکنا جانتے ہی نہیں خود سر پر مصائب کے پہاڑ کیوں نہ گر پڑیں۔

بہت مدت کے بعد حیدر آباد کے اس بانکے کو لاہور میں دیکھا۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئے تھے۔ چہرے کی سب و تاب زائل ہو چکی تھی اور افکار کی لکیریں ابھر آئی تھیں مگر اسی خندہ پیشانی سے ملے۔ نہ زمانے کا شکوہ نہ احباب کا گلہ۔ وہی پرانی شانِ استغناء وہی بے نیازی جو پہلے تھی سوا ب بھی ہے۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھتا کہ حضرت کیا مشغلہ ہے۔ بار بچوں کا خرچ کیسے چلتا ہے۔ ریڈیو والوں نے کئی بار نشری تقریروں کی درخواست کی۔ معاوضہ بھی معقول پیش کیا لیکن معاوضہ لے کر لکھنا ابوالخیر صاحب کے اصول کے خلاف تھا، اس لیے لکار کر دیا۔ کتابیں پڑھتے ہیں اور گن رہتے ہیں۔ نہ کسی سے ملتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ اس دنیا میں قلندروں کی نہ جانے کتنی قسمیں ہیں۔

میرے زمانہ قیام میں حیدر آباد کا سب سے اہم مسئلہ وفاق کا تھا۔ سیاسی تنظیموں کی تو وہاں اجازت نہ تھی کہ جلسے ہوتے اور قراردادیں منظور کی جاتیں لیکن چاء خانوں میں، اخباروں میں اور فوجی محضوں میں وفاق پر گرامر مباحثیں ہوتی تھیں۔ نئے قانون ہند کے دو اجزے تھے۔ صوبائی خود مختاری اور وفاقِ مرکز۔ مرکز کی حد تک برطانوی حکومت اس فکر میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کی اجارہ داری بدستور قائم رہے کیونکہ مرکز کے

اختیارات بہت وسیع تھے۔ فوج، تار، ڈاک، ریلوے، درآمدی اور برآمدی محصول سب مرکزی شعبے تھے۔ اس اجارہ داری کو برقرار رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ یہ کہ دیسی ریاستوں کو وفاق میں شرکت پر آمادہ کیا جائے اور ریاستی نمائندوں کی مدد سے صوبائی نمائندوں کو شکست دی جاسکے چنانچہ وفاق کی حد تک ملک کو دو وحدتوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک وحدت صوبوں کی تھی اور دوسری ریاستوں کی البتہ صوبوں کی اشک شوق کے لیے یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ دیسی ریاستیں الحاق سے پہلے اپنی رعایا کو تھوڑی بہت آئینی مراعات ضرور دیں۔

مجلس اتحاد المسلمین اس وقت تک فعال جماعت نہیں بنی تھی لیکن مجلس کے لیڈر اور ملکی تحریک کے عناصر وفاق کے سخت مخالف تھے۔ اُن کی رائے میں الحاق سے ریاست کی خود مختاری اور آزادی پر حرف آتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دکن کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی غالب اکثریت صدق دل سے یہی محسوس کرتی تھی کہ حیدر آباد ایک خود مختار اور آزاد مملکت ہے۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ اقتدار اعلیٰ کا مرکز وائسرائے ہند کی ذات ہے لیکن اُن کی دلی تمنا تھی کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ حیدر آباد کا زائل شدہ اقتدار اعلیٰ بحال ہو جائے اور وہ بہ باغ و بیل کہتے تھے کہ آزاد تھے، آزاد ہیں، آزاد رہیں گے۔

اس کے برعکس نیشنلسٹ خیال کے لوگ جن کی غالب اکثریت ہندو تھی وفاق کے حق میں تھے اور آئینی اصلاحات کے آرزو مند تھے۔ یہ لوگ دیسی ریاستوں کو ملک کی آزادی کی راہ میں سبک گراں سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وفاق میں شرکت سے واپس آنے کی مطلق العنانیاں کم ہو جائیں گی اور ریاستی رعایا کو دیر سویر وہ جمہوری حقوق مل جائیں گے جو برطانوی ہند کے باشندوں کو حاصل ہیں۔

مراکبر حیدری حیدر آباد کے سب سے بااثر وزیر تھے۔ اس کا اندازہ ایک شعر سے ہو سکتا ہے جو اُن کے کسی خوشامدی شاعر نے لکھا تھا۔

نشانِ حیدری شانِ سرِ اکبر
سرِ اکبر حیدری اللہ اکبر

یوں کہنے کو تو دیرِ اعظم مہاراجہ سرکشن پر شاد تھے لیکن حکومت کی باگ دراصل سرِ اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ مگر وہ انگریزوں کے آورہ اور پروردہ تھے اور سرکاری کارہائوں کے حدود ملک کا کوئی حلقہ نہ اُن کا حامی تھا اور نہ انہیں پسند کرتا تھا البتہ سرِ اکبر حیدری اور مولوی عبدالحق صاحب بہت پرانے دوست تھے۔ دراصل سرِ اکبر کو سرِ اکبر بنانے میں مولوی صاحب کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ اُن دنوں حیدر آباد میں مولوی صاحب کی حیثیت بادشاہِ گر سے کم نہ تھی۔ حیدر آباد میں ممتاز اور با اثر اخبار دو ہی تھے۔ ایک ”رہبرِ دکن“ دوسرے ”پیام“۔ ”رہبرِ دکن“ مجلس اتحادِ مسلمین کا حامی اور وفاق کا مخالف تھا۔ ”پیام“ اتحادِ مسلمین کی سیاست کا مخالف اور وفاق کا حامی تھا۔ قاضی صاحب مذہبی مناقشوں اور فرقہ وارانہ تنظیموں کے سخت دشمن تھے اور فرقہ وارانہ سیاست پر، خواہ وہ ہندوؤں کی ہو یا مسلمانوں کی، کڑی نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ وہ وفاق کی حمایت نہایت غور سے کرتے تھے لیکن مشکل یہ تھی کہ اس حمایت کا ڈانڈا مولوی عبدالحق دراصل یاورِ جنگ کی وساطت سے سرِ اکبر حیدری کی سیاست سے ملتا تھا اور سرِ اکبر کی سیاست انگریزوں کی سیاست تھی۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ زمانہ ایسی کڑوت بد لے گا کہ نہ انگریز باقی رہیں گے نہ دیسی ریاستیں۔

حیدر آباد بظاہر برطانوی ہند سے الگ تھلک ایک بستی تھی لیکن اس بستی کے باشندے بیرونی ملکوں کے حالات سے قدرتی طور پر متاثر ہوتے تھے چنانچہ جیسے پر مولینی کا حمد، بادشاہِ یڈورڈ ہشتم کی تخت سے دست برداری، ہسپانوی خانہ جنگی، آسٹریا اور چیکو سواکیہ پر ہٹلر کا قبضہ، ایسے حادثات تھے جن کے حواقب و نتائج سے حیدر آباد کے نوجوان دانش ور اور طالب علم بخوبی آگاہ تھے اور قاسم کے بڑھتے ہوئے خطرات کو

جہد سے محسوس کر رہے تھے۔ برطانوی ہند میں تو بٹلر اور مسوینی کے جارحانہ
 حسوں کے خلاف زبردست مظاہرے ہوتے تھے مگر حیدر آباد میں غم و غصے کا اظہار اللہ
 اخباروں میں کیا جاسکتا تھا۔

ظفر کے چوہارے میں اکثر ان مسائل پر بحثیں ہوا کرتیں۔ ہم لوگ مخدوم کو
 چھیڑتے کہ یار تم تو اپنے آپ کو سیدی کہتے ہو۔ تمہارے آبائی وطن حبشہ پر حملہ ہو رہا ہے
 پھر بھی تمہاری رگ و جینت نہیں پھڑکتی۔ مخدوم ہنس کر چپ ہو جاتا۔ ایک دن دفتر میں
 بیٹھا تھا کہ مخدوم آیا اور جیب سے ایک کاغذ نکال کر میری میز پر پھینک دیا۔ میں نے اٹھ کر
 پڑھا۔ یہ مخدوم کی نظم ”جنگ“ تھی۔

نکلے دہان توپ سے بربادیوں کے راگ
 بارغ جہاں میں پھیل گئی دوزخوں کی آگ

کیوں فٹنا رہی ہے یہ پھر صبح زندگی
 پھر کیوں نکار حق پہ ہیں آثار بیوگی

عفریتِ سیم وزر کے کلیجے میں کیوں ہے پھانس
 کیوں زک رہی ہے سینہ میں تہذیبِ نو کی سانس

امن و امان کی نبض جھٹٹی جا رہی ہے کیوں
 بالینِ زیست آج اجل کا رہی ہے کیوں

اب دلوں سے چھین لیا جائے گا سہاگ
اب اپنے آنسوؤں سے بجھائیں وہ دل کی آگ

برہم نوازِ بزمِ الٰہی دوسر تو آ
دعوتِ دو پیامِ عہدی دوسر تو آ

انسانیت کے خون کی اریاں تو دیکھ
اس آسمان والے کی بیداریاں تو دیکھ

معصومہ حیات کی بے چارگی تو دیکھ
دستِ ہوس سے کُسن کی غارِ مگری تو دیکھ

خود اپنی زندگی پہ پشیماناں ہے زندگی
قربانِ گاوِ موت پہ رقصاں ہے زندگی

انسان رو سکے کوئی ایسا جہاں بھی ہے
اس فتنہ زا زمیں کا کوئی پاساں بھی ہے

او آفتابِ رحمہ دوراں طلوع ہو
او انجمِ حقیقتِ یزداں طلوع ہو

یہ نغمہ دوسرے دن پیام کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی۔ حیدر آباد کی تاریخ میں یہ

پہلی سیاسی نظم تھی جس میں جنگ پر یوں کھلم کھلا لعنت بھیجی گئی اور امن کی صبح نوکی بشارت دی گئی تھی۔

مولوی عبدالحق صاحب کو حبشہ والوں سے بڑی بھدردی تھی۔ وہ شہنشاہ ہیکل سلامی کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ شہنشاہ نے انہیں دنوں مجلس اقوام کے اجلاس میں ایک ولولہ خیز تقریر کی تھی اور مغربی طاقتوں کو فاشزم کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حبشہ کے میدان جنگ میں ہماری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے، وہاں دراصل تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کو یہ تقریر بہت پسند آئی تھی۔ ایک دن میں نے اور اختر حسین نے حبشہ پر ایک کتاب مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا مگر سول س کی طباعت اور اشاعت کا تھا۔ ہم لوگوں نے اس منصوبے کا ذکر مولوی صاحب سے کیا تو انہوں نے ہماری ہمت بندھائی اور کہنے لگے تم لوگ لکھو، میں اسے انجمن کی طرف سے چھاپوں گا، چنانچہ ہم دونوں نے حبشہ پر جو کچھ مل سکتا تھا جلدی جلدی جمع کیا اور ایک مہینے کے اندر مسودہ مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور یہ کتاب ”جنگ حبشہ واطیہ“ کے نام سے شائع ہو گئی۔ غالباً، انجمن کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہو گا کہ دور حاضر کے ایک خالص سیاسی موضوع پر انجمن کی طرف سے کوئی کتاب شائع ہوئی ہو۔

مولوی صاحب اور قاضی صاحب میں بڑی خوبی یہ تھی کہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی میں وہ بالکل بخل نہ کرتے تھے اور نہ نئے خیالات سے گھبراتے تھے۔ کوئی ادبی یا علمی تجویز ان کے پاس لے کر جاؤ تو وہ باتیں بڑے غور سے سنتے تھے، مشورے دیتے تھے اور ہمت بڑھاتے تھے اور اگر مالی امداد کی ضرورت ہو تو اس سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ ایسے کاموں میں وہ سیاسی مصیبتوں کی بھی پروا نہ کرتے تھے بشرطیکہ انہیں یہ یقین ہو جاتا کہ تجویز پیش کرنے والے مخلص ہیں اور ان کے کاموں سے ادب کو فروغ ہو گا۔

مودی صاحب اور قاضی صاحب نے اسی جذبے کے تحت ہمیشہ ترقی پسند ادب کی تحریک کا ساتھ دیا۔

ایک دن ڈاکٹر یوسف حسین خاں، قاضی صاحب سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ سجاد ظہیر کا خط آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی ایک شاخ حیدر آباد میں بھی قائم کی جائے مگر ڈاکٹر یوسف حسین خاں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اس تحریک سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں جامعہ عثمانیہ میں تاریخ کے پروفیسر تھے اور نظام الملک آصف جاہ پر یا آصف جاہی خاندان پر کوئی کتاب مرتب کرنے کے لیے ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی مل رہا تھا۔ نواب اعظم جاہ کے دربار میں بھی ان کا بہت آنا جانا تھا۔ اتفاق سے سجاد ظہیر سے میری بھی خط و کتابت تھی۔ میں نے انہیں ڈاکٹر صاحب کے مشاغل سے آگاہ کر دیا، اور لکھا کہ حیدر آباد کے نوجوان ادیبوں میں ڈاکٹر یوسف کی ترقی پسندی مشکوک ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ڈاکٹر یوسف کو ہرگز سے جانتا ہوں، اُس وقت تو بہت روشن خیال اور ترقی پسند بنتے تھے لیکن حیدر آباد کے حالات کا مجھے علم نہیں ہے تم لوگ جو چاہے کرو۔ مجھے منظور ہو گا۔ اب ہم لوگوں نے ان ادیبوں کی ایک فہرست بنائی جن کو ہم ترقی پسند خیال کرتے تھے۔ قاضی صاحب سے باتیں کیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئے بلکہ انہوں نے ترقی پسند ادب کی حمایت میں ایک ادارہ بھی پیام میں لکھا اور اس تحریک کے بارے میں برطانوی ہند کے نیم سرکاری انگریزی اخبار جو غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے ان کی بھی تردید کی۔ انہیں نے ہمیں مسز سرجنیٹ نائیڈو سے ملنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر مسز نائیڈو سرپرستی قبول کر لیں تو تمہاری انجمن کا وقار بہت بڑھ جائے گا اور حکومت بھی تم لوگوں کو تنگ نہ کرے گی۔ مسز نائیڈو انگریزی کی مشہور شاعر اور مقرر تھیں۔ کانگریس کی مجلس عاملہ کی رکن تھیں لیکن حیدر آباد کی سیاست میں بالکل حصہ نہیں لیتی تھیں۔ لطف یہ ہے کہ وہاں کے نیشنلسٹ حلقے کے

بچائے اُن کا رابطہ ضبط علمائے دین ریاست سے تھا اور سرکاری حلقوں میں اُن کا بڑا احترام یہاں جاتا ہے۔ مسز نائیڈو کے بڑے لڑکے ڈاکٹر جیسوریانائیڈو قاضی صاحب سے پاس اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ جیسوریانے کئی بار کہا بھی کہ چل کر ممی سے مل لو لیکن میری جرأت نہ ہوئی۔ قاضی صاحب کی بھی مسز نائیڈو کے گھر آمد و رفت تھی لیکن میں کبھی ان کے ساتھ مسز نائیڈو کے گھر نہ گیا۔ مگر اب ترقی پسند ادب کی تحریک کا معاملہ تھا لہذا ہم لوگوں نے قاضی صاحب سے درخواست کی آپ ہمیں مسز نائیڈو سے ملا دیں۔ چنانچہ قاضی صاحب مجھے اور مخدوم کو مسز نائیڈو کے پاس لے گئے۔ مخدوم کا تعارف ہوا تو کہنے لگیں میں تمہارے شعر سن چکی ہوں۔ بہت اچھا کہتے ہو اور بی بی کہتی ہے کہ تم پڑھتے بھی بہت اچھا ہو۔ سناؤ شعر۔ میری باری آئی تو بولیں کہ میں ”پیام“ نہیں پڑھتی لیکن بی بی تمہارے مضمونوں کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ وہ تم سے ملنا بھی چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر، نہوں نے سوازدی۔ ”ارے کوئی ہے۔ ذرا بی بی کو تو بلاؤ“ وہ بے تکان بولتی چلی جاتی تھیں اور ہم لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ میں اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی قدردان یہ بی بی کون بزرگ ہیں جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ اتنے میں سانولے رنگ کی گداز بدن کی ایک خاتون بڑے وقار سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئیں اور قاضی صاحب سے بغل گیر ہو گئیں۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ مسز نائیڈو کی چھوٹی صاحبزادی مس پدما جاناائیڈو ہیں۔ بڑے اخلاق سے مجلس اور بہت جلد بے تکلف ہو گئیں۔ مسز نائیڈو قاضی صاحب سے ڈاکٹر انصاری کے بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے موقع پا کر ”ہستہ سے پدما جاے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ آپ سفارش کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پدما جانے کہا ”ٹھہرو“ اور پھر مسز نائیڈو کی بات کاٹ کر بولیں کہ ”ممی آپ بولے چلی جاتی ہیں کسی کی سستی ہی نہیں۔ یہ لڑکے بے چارے آپ سے کچھ کہاں چاہتے ہیں۔“ مسز نائیڈو بولیں ہاں ہاں کہیں۔ میں نے ان کو کب منع کیا ہے۔ ہاں بھائی

داکار ہیرندر ناتھ چنوپادھیہ تھے۔

سرسروہنی مائیڈو نے بھی ولایت میں تعلیم پائی تھی اور انگریزی میں شعر کہتی تھیں۔ اُس کی شاعری اور خطابت کے اعتراف میں قوم نے اُن کو پہلی ہند کا خطاب دیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں ان جیسی لائق، طبائع عورتیں ملک میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتیں۔ آزادی کی تحریک میں شریک ہو کر جب انہوں نے سیاسی تقریریں شروع کیں تو اُس کی شہرت کو اور چار چاند لگ گئے۔ وہ پہلی ہندوستانی خاتون تھیں جو کانگریس کی صدر منتخب ہوئیں اور اُس وقت بھی کانگریس کی مجلس عاملہ کی رکن تھیں۔

جون کا حال تو معلوم نہیں البتہ اُن کو جب ہم نے دیکھا تو حسن صورت کے کوئی آثار باقی نہ تھے۔ ڈھلکے ہوا سانولارنگ، چھوٹا قد، بھاری جسم اور ناک نقشہ بھی بس و جی واجبی سا اُن کی شادی حیدر آباد کے ایک نہایت کامیاب ڈاکٹر میجر مائیڈو سے ہوئی تھی۔ اُن کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے ڈاکٹر جیسو ریہا مائیڈو اپنی یورپین بیوی کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ چھوٹا بیٹا سخت ناکارہ تھا جو مانگے مانگے کی شراب کی تلاش میں دن بھر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا۔ بڑی بیٹی مس لیلان مائیڈو آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ تھیں اور پڑھنے پڑھانے کے سوا اُن کو اور کسی چیز سے دلچسپی نہ تھا، البتہ مس پدماجا مائیڈو کو اس کے بہت سے اوصاف ورثے میں ملے تھے۔

سرسروہنی مائیڈو بڑی مجلسی، ہنس مکھ اور منہاس خاتون تھیں۔ مذہب و ملت کے تعصبات سے پاک، ادب اور فن کی دلدادہ، خوش مذاق، خوش گفتار، خوش مزاج اور خوش پوشاک۔ اُن کی محفل میں حیدر آباد کے نواب، جاگیردار، اعلیٰ حکام، وکیل، ادیب، صحافی اور سیاست داں سب ہی خوشی خوشی شریک ہوتے تھے اور خوش خوش واپس جاتے تھے۔ وہ سب سے بڑی گرجو شئی سے ملتی تھیں۔

پہلی ہند، ہر چند کہ کانگریس کی صوبہ اول کی راہنما تھیں اور حیدر آباد سے باہر

میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میرا تبار کے کسی سیاسی مسئلے میں کبھی نہ دخل دیتی تھیں نہ
 پیدائش کے بارے میں کبھی اخبار سیال کرتی تھیں۔ میں نے ان کو حیدر آباد میں فقہ
 ایک بار عرصہ عام میں تشریر کرتے سنا وہ بھی فنونِ لطیفہ پر۔ اُس سے پیشتر ان کی شعلہ
 ہن کا ایک مسطرہ بھیجی میں کانگریس کے سارے اجلاس میں اُس وقت دیکھنے میں آیا تھا جب
 ٹرمینی کولادیو پنوپادھیہ نے سوشلزم کی حمایت میں ایک تجویز پیش کی تھی۔ کولادیو
 سرنائیڈ کے بھائی ہریندر ناتھ پنوپادھیہ کی سابقہ بیوی تھیں۔ بلا کی حسین اور بہت
 چچی مقرر۔ اُن کی تشریر ختم ہوئی تو سارا پنڈت تالیوں سے گونج اٹھا، تب کانگریس ہائی
 مرس کی طرف سے سرنائیڈ و تجویز کی مخالفت کرنے کھڑی ہوئیں۔ اُن کی دلیلیں تو بالکل
 بیکانہ تھیں مگر ان کی بھاری بھر کم شخصیت اور جذباتی خطابت نے، جس کو نند بھوج کی
 خاندان دشمنی نے دو آتشہ کر دیا تھا کولادیو کے حسن و شباب کا سارا ظلم درہم برہم
 کر دیا۔ پنڈت دو بارہ تالیوں سے گونج اٹھا، اور کولادیو کی تجویز مسترد ہو گئی۔

لیکن حیدر آباد کے جلسے میں کسی حریف سے مقابلہ نہ تھا بلکہ سرنائیڈ اپنے منہ
 بے بیٹے ڈاکٹر حسین شاہد سہروردی کو متعارف کرنے تشریف لائی تھیں۔ ڈاکٹر شاہد
 سہروردی آرٹ پر کئی کتابوں کے مصنف تھے اور آرٹ پر اتھارٹی مانے جاتے تھے (تقسیم
 ہند کے بعد وہ کچھ عرصہ اسپین میں پاکستان کے سفیر رہے) سرنائیڈ نے اُن کی ثناء و صفت
 میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے اور آرٹ پر ایسی پیروی تفریر کی کہ بعد میں بے
 چارے شاہد سہروردی صاحب کا رنگ ہی نہ جم سکا۔

سرسروجنی نائیڈ و سوشلسٹ نہ تھیں مگر اُن کی انسان دوستی اور درد مندی کے
 سوشلسٹ غیر سوشلسٹ سب قائل تھے۔ ہم نے "آزادی کی نظمیں" کے عنوان سے
 غالب سے دور حاضر تک کے شاعروں کے کلام کا ایک انتخاب شائع کیا اور رام گڑھ
 (بہار) لے گئے جہاں ایک دور افتادہ دیہات میں کانگریس کا سالانہ اجلاس مولانا آزاد کی

پنڈت سہرو د غوث دینے لہ آہا گیا تو آئند بھون میں تعلق سے پدماپ سے ملاقات ہوئی جو میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ اُن سے سب ماجرایوں کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ جی کو میں راضی کروں گا تم فکر نہ کرو، البتہ پنڈت جی سے تم خود بات کرو۔ اُن سے ملا تو کہنے لگے، تم ٹھہرو میں مولانا آزاد کو اسٹیشن پہنچ کر ابھی ہوئے ہوں تو باتیں ہوں گی۔ یہ ”عنگلو باہر برآمدے میں ہو رہی تھیں، اتنے میں مولانا آزاد اندر سے برآمد ہوئے سوڑ برساتی میں کھڑی تھی۔ پنڈت جی نے دروازہ کھولا۔ مولانا اندر بیٹھے اور پنڈت جی بھی بیٹھنے والے ہی تھے کہ مولانا نے اُن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ”جو ہر ٹوپی اڑھ کر آؤ۔“ اور پنڈت جی معافی مانگتے ہوئے اندر بھاگے۔

محبان سوویت کا جلسہ عام امین آباد پارک میں ہوا۔ ۲۰، ۱۵ ہزار کا مجمع تھا جس سے پنڈت سہرو نے بھی خطاب کیا اور مسز نائیڈو نے بھی۔

مسز نائیڈو کے آخری درشن ۹۴۴ء میں ہوئے۔ وہ کچھ دن پہلے رہا ہو کر آئی تھیں اور سبھی میں مشہور تھیافسٹ کارکن مسز صونی داڈیا کی کوٹھی میں مقیم تھیں۔ تحریک پاکستان کی حمایت کرنے کے سبب سے ان دنوں کمیونسٹ پارٹی کے تعلقات کانگرس سے بے حد کشیدہ تھے لیکن مسز نائیڈو اسی محبت اور شفقت سے ملیں جو اُن کا شیوہ تھا۔ بے نہ مسز نائیڈو زندہ ہیں نہ اُن کے خاندان کے دوسرے افراد بس اُن کی یادیں باقی ہیں درہم یہ کہہ کر دل کو تسلی دیتے ہیں کہ۔

گماں مہر کہ چوں تو بگذری جہاں بگذشت
ہزار شمع بہ کشتہ و انجمن باقی ست

۱۹۸۰ء میں ۳۵ برس بعد حیدر آباد جانا ہوا تو مسز نائیڈو بہت یاد آئیں۔ ایک روز رنگھ راؤ ہم کو کہیں لے جا رہے تھے۔ اُن کی بیٹی جو حیدر آباد یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں (یہ یونیورسٹی آزادی کے بعد قائم ہوئی تھی) ساتھ تھی۔ اُس نے دفعتاً ایک عمارت کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”انکل، دیکھیے، وہ رہی ہماری یونیورسٹی“ میں نے مر
 دیکھا تو وہ بولی۔ ”آپ نے اس بلڈنگ کو پہچانا نہیں۔ مسز نائیڈو کی کوٹھی“ وہ
 تھریٹولڈ ”یہی تو ہے۔ اس کو انہوں نے ریاست کو نذر کر دیا تھا مگر آپ کو یہ سن
 افسوس ہو گا کہ ہماری لائبریری میں جو اسی بلڈنگ میں واقع ہے مسز نائیڈو کی ایک تصنیف
 بھی موجود نہیں۔“ نرسنگھ نے جل کر کہا: ”ہم اپنے تہذیبی ورثوں کو چھپا کر رکھتے
 تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔“

ہوشیار خبردار

والیان ریاست میں جہاں اور بہت سے اوصافِ حسنہ تھے وہاں ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ افرنگیوں کے روئے دیکھی جی بن جاتے تھے بہتہ اپنی رعایا کے سامنے شیر نیستان کے روپ میں ظاہر ہوتے تھے تاکہ رعایا ان کے رعب اور خوف سے لرزتی رہے۔ پاکستان میں تو خیر سے ہمارے کان ہوشیار خبردار اور ہادوب ہا ملا حلقہ کی آوازوں اور میٹروں کے شور کے عادی ہو چکے ہیں لیکن پہلی باریہ ذہنی کوفت بلکہ انسانیت کی توہین حیدر آباد میں برداشت کرنی پڑی۔ مجھے ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزر تھا کہ حیدر آباد کی مشہور سڑک عابد روڈ پر دفعتاً سیٹیاں بجنے لگیں اور سڑک پر ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ تانگے اور موٹریں تیزی سے آس پاس کے گلی کوچوں میں مڑ گئیں۔ راہ گیر بھاگ کر دکانوں میں گھس گئے یا جہاں کھڑے تھے وہیں نقشِ دیوار بن گئے اور میرے دیکھتے دیکھتے پوری سڑک جبہ نظر تک سنسان ہو گئی۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا، ہر شخص کے چہرے پر وہشت اور گھبراہٹ تھی۔ تقریباً بیس منٹ تک آمد و رفت رکی رہی کیونکہ اعلیٰ حضرت شہریار دکن کی سواری وہاں سے گزرنے والی تھی۔ بارے خدا، خدا کر کے ایک موٹر نظر آئی جو قانون

کے خد ف سڑک کے دائیں جانب چل رہی تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ علی حضرت تقریباً ہر روز اسی وقت اپنی والدہ کو سلام کرنے جاتے ہیں جو موسیٰ ندی سے اس پار پرانے شہر میں رہتی تھیں۔

پرانا شہر یعنی سلطان قلی قطب شاہ کا حیدر آباد ندی کے اُس جانب آباد تھا۔ قلی قطب شاہ اپنی محبوبہ بھاگ متی سے ملنے دریا عبور کر کے جاتا تھا اور اُس نے عہد کیا تھا کہ تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس دریا پر پل بنواؤں گا تاکہ گو لکنڈہ اور بھاگ نگر کے درمیان آمد و رفت آسان ہو جائے۔ چار مینار، چار کمان، مکہ مسجد، فلک نما، شئی کالج، ہائی کورٹ غرض کہ حیدر آباد کی تمام تاریخی عمارتیں پرانے شہر ہی میں ہیں۔ آصف جاہیوں کے آبائی محل اور مقبرے بھی وہیں ہیں البتہ نظام اور اُن کی اولاد نے شہر میں سکونت پذیر تھی۔

نظام تو شاید دن میں فقط ایک بار محل سے نکلتے تھے لیکن بادشاہ بیگم کا زیادہ وقت سڑکوں پر ہی گزرتا تھا۔ حیدر آباد میں انہیں سب ذہن پاشا کہتے تھے۔ وہ عدنان باغ نام کی ایک کوٹھی میں اکیلی رہتی تھیں اور لوگ نظام سے زیادہ ان محترمہ سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ خاصی تند مزاج واقع ہوئی تھیں۔ ان کا جب جی چاہتا گھومنے نکل پڑتیں۔ اس میں نہ وقت کی قید تھی اور نہ کوئی راہ متعین تھی۔ مشکل یہ تھی کہ پولیس والوں کو نظام کی طرح دلہن پاشا کے لیے بھی ہٹو بچو کرنا پڑتا تھا حالانکہ ان موصوفہ کو ان انتظامات کی ضرورت تھی نہ پرولہ دکان دار دعا مانگتے تھے کہ خدا لیا کا سے چور سے واسطہ پڑے لیکن دلہن پاشا سے واسطہ نہ پڑے کیونکہ وہ جس دکان میں جی چاہتا گھس جاتیں اور جو سامان پسند آتا بند حوالے جاتیں۔ دلہن پاشا کو یہ بھی نہ رہتا کہ انہوں نے کوئی خریداری کی تھی لیکن ڈیوڑھی کا داروغہ بعد میں سارا سامان دکانوں کو واپس بھجوا دیتا تھا۔

سننے ہیں کہ اُن کا غصہ بھی غضب الہی سے کم نہ تھا۔ خود اعلیٰ حضرت اُن سے بہت

ذرت تھے۔ یوں تو وہ کنگ کو ٹھکی کے اندر قدم نہیں رکھتی تھیں کیونکہ وہاں اس دنوں شہر گھبرگ کی ایک خاتون نظام کی نور نظر بنی ہوئی تھیں البتہ نظام سے جب بہت خفا ہو نہیں تو کنگ کو ٹھکی میں گھس جاتیں۔ نظام صاحب کو خبر ہوتی تو وہ بھی بلا خانے سے نیچے صحن میں تشریف لاتے۔ حکم ہوتا کہ میرے جہیز کا سارا سامان نکواؤ۔ نظام ان کے مزاج سے واقف تھے۔ دلہن پاشا کے لیے کرسی منگواتے۔ چوہدریوں کو حکم دیتے کہ تو شے خانے سے پاشا کا جہیز نکالا جائے۔ بادشاہ بیگم وہیں صحن میں کرسی پر بیٹھ جاتیں اور تو شے خانے کا سامان نکل نکل کر ان کے سامنے ڈھیر ہونے لگتا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہتیں مگر سبب صفت طبیعت میں قرار کہاں۔ دفعتاً اٹھ کھڑی ہوتیں اور کچھ کہے سنے بغیر رخصت ہو جاتیں۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ سارا سامان دوبارہ تو شے خانے میں بند کر دیا جاتا اور بات آئی گئی ہوتی۔ یہ ڈرامہ اکثر کنگ کو ٹھکی کے بڑے صحن میں اسی سارو سامان سے کھیلا جاتا تھا۔ یہ بات آنکھوں دیکھی نہیں بلکہ سنی سنائی ہے۔

ہم نے محترمہ کو یوں تو متعدد بار موٹر میں گزرتے دیکھا تھا لیکن ذہن و مشاہدے کی نہایت کبھی نہیں آئی تھی، البتہ ایک روز شام کے وقت ہم لوگ نظام ساگر سیر کو گئے ہوئے تھے جو شہر سے کچھ فاصلے پر نہایت پُر فضا جگہ ہے۔ وہاں جھیل کے کنارے ایک خوبصورت پارک ہے۔ درجہ جھیل کے بند پر کئی میل لمبی سڑک بنی ہوئی ہے۔ ہم لوگ بند کے ایک سرے پر کھڑے تھے کہ اتنے میں علیہ حضرت کی سواری ہمارے پاس سے زن سے گزر گئی۔ علیہ حضرت جو نہایت مختصر سی ڈلی ہلکی خاتون تھیں موٹر کی چھیلی سیٹ پر تنہا تشریف فرما تھیں، البتہ ڈرائیور کے پہلو میں ایک مستحق سپاہی بیٹھا تھا۔ تقریباً دس منٹ بعد موٹر واپس موٹا اور ہمارے قریب پہنچ کر دفعتاً رک گیا۔ ہم لوگوں کے توازنوں خطا ہو گئے کہ اب ضرور کوئی آفت آئی۔ ہم نے جبک کر سلام کیا تو دلہن پاشا نہایت شفقت سے نرم لہجے میں بولیں کہ میاں یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ مطلب یہ تھا کہ جب ہماری

ساری گزری تو سڑک سے ہٹ جانا چاہیے مگر قبل اس کے کہ ہم معذرت کر سکتے یا معافی مانگتے ہو تو روانہ ہو چکا تھا۔

صحف جاری خاندان کا ایک واقعہ مجھے کبھی نہ بھولے گا۔ ان دنوں نظام کے محل کنگ کوٹھی کے پاس سے ایک پگڈنڈی حیدر گورے نام کے ایک محلے کی طرف جاتی تھی۔ میں اکثر اسی پگڈنڈی سے عابد روڈ آتا جاتا تھا۔ راستے میں ایک کوٹھی تھی جس میں نظام کے پانچ چھ بیٹے رہتے تھے۔ اسکول جانا تو درکنار ان کو کوٹھی سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ دن پھر وہ کوٹھی میں پڑے رہتے البتہ شام کے وقت کنگ کوٹھی سے کھلی چھت کی ایک موڑ آتی اور ان لڑکوں کو گھنٹہ آدھ گھنٹہ کے لیے سیر کو لے جاتی۔ ادھر سے گزرتے ہوئے میں نے ان لڑکوں کو کئی بار چہار دیواری کے اوپر بیٹھے دیکھا تھا۔ در کتر کر چلا گیا تھا۔ ایک دن میں ادھر سے جا رہا تھا کہ یہ لڑکے مجھے دور سے نظر آئے، وہ دیوار پر بیٹھے ہوئے ایک خونچہ فروش سے چٹا جو گرم لے کر کھا رہے تھے۔ میں نے نظریں نیچی کر میں تاکہ میری وجہ سے ان کے شغل میں خلل نہ پڑے۔ اتنے میں ایک لڑکے نے تیزی سے در ایسے گا۔ میں گھبرا کر مبادا ان کو میرا ادھر سے گزرنانا گوارا ہوا اور اب ضرور کوئی آفت آئے گی۔ بہر حال میں دیوار کے قریب گیا اور پورے فرمائیے کیا حکم ہے۔ لڑکوں نے بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہوں تو ہمیں دے دیجیے۔ چنے والے کو دینا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے ستائے میں آ گیا۔ بہر حال میں نے جیب میں جو آٹھ دس آنے تھے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ان کے حوے کیے اور چلتا ہوا۔ گھر پہنچ کر قاضی صاحب سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہیں مطلق حیرت نہ ہوئی۔ کہنے لگے شادی سے پہلے نواب اعظم جاہ اور نواب معظم جاہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو کہیے کہ وائسرائے نے ان کی درخواست پر نظام سے سفارش کی تب ان کے دینیئے مقرر ہوئے جس کے بعد یہ دونوں بھائی عالی شان کوٹھیوں میں رہنے اور

روپیہ پانی کی طرح بہنے لگے۔ ان کو حکومت کی طرف سے ہزاروں روپیہ وظیفہ ملتا تھا پھر بھی لاکھوں کے مفروضے تھے۔

نظام شعر کہتے تھے اور حصول دولت کی بیماری میں مبتلا رہتے تھے۔ شاعری کی حد حیت نہ جانے وہی تھی یا کسی البتہ وہ ایک زمانے سے اردو، فارسی میں غزلیں لکھتے چلے آ رہے تھے پھر بھی آج تک ڈھنگ کا ایک بھی شعر ان کے قلم سے نہیں نکلا۔ ان کی غزلیں اخبار ”رہسردکن“ اور ”صبح دکن“ میں شائع ہوتی تھیں۔ وہ اخبار ”پیام“ سے خوش نہ تھے۔ نہ پیام پڑھتے تھے اور نہ اپنی غزلیں پیام میں اشاعت کے لیے بھیجتے تھے، البتہ ہوش ملگرمی جو قاضی صاحب کے دوست تھے دربار میں موقع بے موقع ”پیام“ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی قاضی صاحب کی نثر نگاری کی تعریف بھی کر دیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد نظام نے، اخبار پیام پڑھنا شروع کیا اور بالآخر ایک دن اعلیٰ حضرت کی ایک غزل ’پیام‘ میں چھپنے کے لیے نازل ہو گئی۔

نظام کا طریقہ یہ تھا کہ غزل اپنے کاتب سے خوش خط لکھواتے تھے۔ اشعار کے درمیان کافی جگہ ہوتی تھی اور اس خالی جگہ میں جا بجا ”رائے استاد“ لکھی جاتی تھی۔ نہ جانے رائے واقعی ان کے استاد جلیل (نواب نصاحت جنگ) کی ہوتی تھی یا نظام ان کی جانب سے خود ہی اظہار رائے فرمادیتے تھے۔ بہر حال کہیں ”سبحان اللہ کیا شعر ہے۔“ لکھا ہوتا، کہیں ”ہے یہ چہ خوب است“ اور کہیں ”واہ واہ اس شعر کا جواب نہیں ہو سکتا۔“ غرضیکہ ہر غزل میں تین چار اشعار کے نیچے یا بالکل آخر میں اسی قسم کے توصیفی کلمات درج ہوتے تھے اور اخباروں کو ہدایت تھی کہ پوری غزل مع ”رائے استاد جلیس“ من و عن شائع کی جائے۔ کوئی شخص اعراب تک میں اصلاح کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی غزلیں عام طور پر آٹھ دس شعر کی ہوتی تھیں اور جب کتابت مکمل ہو جاتی تو پروف ریڈر سے ایڈیٹر تک ہر شخص اسے بڑے غور اور احتیاط سے پڑھتا تھا تاکہ کتابت کی کوئی غلطی نہ

رہ جائے۔ افس یہ ہے کہ ایک شاہی خزانہ بے رات سے پہلے بھی نہ جانتا تھا۔ اس سے آنے کی اطلاع بھی پہلے سے نہیں ہوتی۔ ڈیوڑھی کا دار اند بھی نہ جانتا تھا۔ شاہی خزانہ کب وارد ہوگی اور کس اخبار کو اس کی اشاعت کا شرف بخشا جائے گا۔ ان تاریک فہمید بھی خود نظام کرتے تھے، وہ بھی کافی رات گئے۔

شاہی غزل کے شائع کرنے میں خسارہ ہی خسارہ تھا۔ پہلے صفحے کے شہزادوں کا خسارہ، خبروں کا خسارہ، کاغذ کا خسارہ، وقت کا خسارہ اور رات کی نیند کا خسارہ۔ جس روز غزل آتی تھی ہم لوگ دو بجے سے پہلے سو نہ سکتے تھے اور سوتے بھی تو اس خوف سے نیند پریشان رہتی تھی کہ مبادا کتابت کی کوئی غلطی ہو گئی ہو یا پہلے صفحے پر کوئی دغ و غبن آگیا ہو تو صبح شامت آجائے گی۔ نظام کے درباری قدرتی طور پر ان کی شاعری کی مدح و ثناء کرتے رہتے تھے اور کم از کم نظام کے رد و رد و تعریف کے پل باندھتے رہتے تھے لیکن غضب یہ ہوا کہ خوشامدیوں نے نظام کی خوشنودی حاصل کرنے اور مولوی عبد الحق کو رنج کرنے کی غرض سے یہ تجویز پیش کی کہ اعلیٰ حضرت کا کلام کیوں نہ عثمانیہ یونیورسٹی کے نصب میں داخل کر دیا جائے، چنانچہ نظام نے فرمان بھی جاری کر دیا۔ اب کس کی مجلس تھی جو تعمیل نہ کرتا۔ نظام مولوی عبد الحق کو خط بھی مولوی کہا کرتے تھے، دونوں یک دوسرے کے مزاج سے واقف تھے۔ یہ تجویز مولوی صاحب کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنی۔ مسئلہ نازک تھا۔ مولوی صاحب مخالفت کرتے ہیں تو نظام خفا ہوتے ہیں، حمایت کرتے ہیں تو جگ ہنسائی ہوتی ہے لیکن مولوی صاحب نے بھی بال و هوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ مناسب موقع پر معروضہ گزارا کہ باریاب ہونا چاہتا ہوں۔ طبی ہوئی۔ کنگ کو بھی پہنچے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ نواب منظور جنگ، ہوش بگرامی، نواب زین یار جنگ اور دوسرے مصاحبین دست بستہ کھڑے ہیں۔ نظام ایک ٹوٹی کرسی پر بیٹھے ہیں اور چیخ کر باتیں کر رہے ہیں۔ نظام کسی کو بیٹھنے کی

احازت نہیں دیتے تھے لہذا وہاں کوئی دوسری کرسی بھی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے کورنش عارض کی تو نظام کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر شاید انہیں اپنا فرمان یاد آ گیا۔ کہنے لگے مولوی تم نے ہمارا فرمان پڑھا۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کلام الملوک ملوک کلام ہوتا ہے۔ فدوی کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیر و مرشد کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرے مگر حق بات یہ ہے کہ کلام فیض لتیام کو پوری طرح سمجھنے اور پھر طالب علموں کو سمجھانے کے لیے جس تبحر علمی و دانش وری کی ضرورت ہے وہ اس ناچیز میں نہیں ہے۔ کئی بار جی چاہا کہ حاضر ہو کر عرض کروں کہ بندگانِ قدس اپنے کلامِ بلاغت نظام کے نکاتِ عالیہ بہ نفس نفیس اس فدوی کو سمجھائیں مگر ہمت نہ ہوئی کہ سرکار کے سمجھانے کے باوجود قتل میں نہ آئے تو کیا ہوگا؟

سرکار نے ہوش کو مخاطب کر کے فرمایا: ”سنا ہوش کیا کہہ رہے ہیں یہ؟“ ہوش نے ”گئے بڑھ کر اور ہاتھ جوڑ کر کہا: ”پیر و مرشد۔ معروضہ غور طلب ہے۔ کلام الملوک واقعی ملوک الکلام ہے، اس کو سمجھانا کوئی آسان بات نہیں۔“ ”تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔“ سرکار نے کہا۔ ”کلام جب استاد کی سمجھ سے بالا ہو تو دو ٹوکوں کو کیا خاک سمجھائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بالکل مناسب ہے۔“ ہوش بلکرای کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ”تمہارا کیا خیال ہے؟ جامعہ میں کب تک ایسے استاد جمع ہو جائیں گے جو میرا کلام سمجھ کر تم سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرا کلام خود اچھی طرح سمجھ کر ٹوکوں کو سمجھائیں؟“

ہوش ”جی پیر و مرشد۔“

سرکار ”تمہارا کیا خیال ہے۔ کتنی مدت لگے گی میرا کلام سمجھنے میں؟“

ہوش ”سرکار مدت کا انحصار کلام پر نہیں ہے بلکہ سمجھنے والے کی عقل پر ہے۔“

شہر ہمارے

سرکار۔ "ٹھیک کہتے ہو۔ دار و مدار عقل پر ہے۔ میں شعر دے سکتا ہوں عقل تو نہیں دے سکتا۔ اچھا میں کل وہ سرفرازان جاری کروں گا۔ فی الحال کلام کی تدریس روک دی جائے صرف تقسیم کا کام جاری رہے اور بس، کیا سمجھے؟"

اس طرح مولوی صاحب نے جامعہ عثمانیہ کو اعلیٰ حضرت کے کلام سے بچا دیا۔ نظام کی کنجوسی کے قہقہے حیدر آباد کے بچے بچے کی زبان پر تھے۔ جن دنوں میں دیکھا جاتی ہوٹل میں رہتا تھا تو ایک روز میں نے دیکھا کہ چارپانچ بہنیں اندر چلی گئی ہیں۔ بہلیوں پر سرخ پردے پڑے ہوئے تھے اور ہر بہلی کے ہمرہ ایک چوہہ رہی تھا۔ میں نے ان بہنوں کو کنگ کوٹھی سے نکلتے کئی بار دیکھا تھا۔ یہ بہنیاں دراصل شاہی محرمات کے استعمال میں آتی تھیں کیونکہ کنگ کوٹھی کی بیگمات کو موثر استعارہ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ نظام کی صاحبزادیاں اولاً تو محل کے باہر نہ نکلتی تھیں اور کہیں جاتی بھی تھیں تو نظام کے ہمراہ۔ نظام جب حیدر آباد سے باہر کہیں سفر پر جاتے تو مخصوص شاہی ٹرین میں۔ شاہی ملازمین کے علاوہ محرمات بھی ساتھ ہوتیں اور گر ٹرین کو سہ پہر میں روانہ ہوتا ہوتا تو محرمات کی ڈھلائی صبح ہی سے شروع ہو جاتی تھی۔ ان کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچانے کا کام انہیں بہلیوں سے لیا جاتا تھا۔

خیر بہلیوں کو دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے سمجھا شاید ان میں شاہی محل کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں مگر پھر خیال آیا کہ دن دھاڑے شاہی خواتین کا ہوٹل میں کیا کام۔ بہنیاں آہستہ آہستہ نشین کے پاس آکر رُک گئیں۔ ہوٹل کے مدزمین نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے کیک، چیشٹری اور پھلوں کے خوان نکل رہے ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں بھی ٹھٹھا ٹھٹھا بہلیوں کے پاس جا پہنچا۔ جب بہنیاں سامان اتار کر چلی گئیں تو میں نے ایک پیرے سے پوچھا کہ یہ کیک چیشٹری کے خوان کہاں سے آئے۔ تب

عقد دکھا کہ علی حضرت آصف سان شہر بار کن کا یہ مہم ہوا۔ علی نے مہم سے پہلے ہی سے علی حضرت کو رنگ کو بھی میں کی مہم مہمان کی موت کی علی نے فیاضیت کا نظام خود کرتے تھے البتہ سامان کی فراہمی کا ٹھیکہ دیکانی ہوئی لایا جاتا تھا۔ نظام حکومت سے پورا مل وصول کرتے تھے لیکن دیکاجی والوں سے اس کا یہ سمجھوتہ تھا کہ وہ سامان بچا جائے گا ہوئی والے اسے آدھے دام پر خریدیں گے اور رقم براہ راست نظام کو لاد کر دیں گے۔

نظام محصول اندازی کے جدید فن سے واقف نہ تھے، یوں بھی ان کی رہایا میں مزید محصول ادا کرنے کی سکت باقی نہیں تھی لیکن زراندوزی کے ہنر انہیں خوب آتے تھے۔ مگر وہ کسی شادی میں شریک ہوتے تھے تو میزبان کے علاوہ پہلی صف کے ممتاز مہمانوں کو بھی فی کس ایک اشرفی اور چار روپیہ نظام کو نذر کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے لوگ اعلیٰ حضرت کو مدعو کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ اس کے باوجود نظام کبھی کبھی شادیوں میں بن بلائے شریک ہو جایا کرتے تھے۔

ان کے پاس حیدر آباد کے عمائدین اور رؤسا کی فہرست رہتی تھی اور وہ ان بد نصیبوں کو باری باری "خاصہ مبارک" سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ رنگ کو بھی کی سڑک سے گزرتے ہوئے میں نے "خاصہ مبارک" کا منظر کئی بار دیکھا تھا۔ ایک ہسٹری جنی جھٹی سر پر خوان رکھے چلتا تھا۔ خوان پر سرخ رنگ کا کارچوبی خوان پوش پڑا ہوتا تھا اور آگے آگے ایک باوردی چوبدار ہوتا تھا۔ جب تک اس خاصہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تصویر کی آنکھیں ان کو شاہی نعمتوں سے لبریز دیکھتی تھیں۔ ایک روز قاضی صاحب کانوکر بھاگا ہوا اندر آیا اور گھبرا کر کہنے لگا کہ خاصہ مبارک آیا ہے۔ قاضی صاحب منکرانے اور آپا سے کہنے لگے "بیگم صاحبہ، موذی نے گھر دیکھ لیا ہے۔ اب یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا۔ لاؤ ایک اشرفی اور چار روپیہ۔" آپ نے کہا "روپے تو ہیں مگر اشرفی میں

کہاں سے لاؤں؟“ حیرت و بھانگ کی سی دیر پڑا سیوس نے ایسا اتنی حاصل کی۔ اس خاصہ اندر آیا اور خواں پوش انہی کیا تو اس کے اندر ایک باہی ٹپچا اور وہ اسے دیکھ کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاصہ مبارک تھ جس کی قیمت ایک اشرفی اور چار روپیہ قصبی صاحب کو ادا کرنی پڑی۔

دولت کی ہو س شاید میر عثمان علی خاں کی کٹھنتی میں پڑی تھی چنانچہ اس نے ٹھیکہ ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد میر محبوب علی خاں اس غضب سے قادر انداز تھے کہ نشانے کی مشق چوٹی چھاس کر کرتے تھے اور وہ بھی نشے کے عالم میں۔ کیا مجال جو چوٹی زمین پر گر جائے۔ باپ کو دیکھ کر بیٹے کو بھی نشانہ بازی کے جوہ دکھائے شوق ہوا۔ چوبدار نے چوٹی ہو میں چھالی، کسن دلی عہد نے بندوق چائی مگر نشانہ نکلا۔ گیا۔ چوٹی زمین پر مری اور ریت میں غائب ہو گئی۔ میر عثمان علی خاں کو خطائے نفرت زیادہ چوٹی کے گم ہونے کا ملال تھا۔ وہ چوٹی ڈھونڈ رہے تھے کہ میر محبوب علی خاں ادھر سے گزرے۔ پوچھا ”کیا ڈھونڈ رہے ہو۔“ عرض کی ”چوٹی۔“ حاتم صفت فرماں روا کو بیٹے کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی۔ حکم دیا کہ پتو نیوں سے بھری تھیلیاں لے آؤ اور دلی عہد کے حوالے کر دو۔ میر عثمان علی خاں نے وہ تھیلیاں لے لیں لیکن گم شدہ چوٹی کی تلاش جاری رہی۔

مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دوسرے والینا ریاست کے برعکس وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اُن کے والد میر محبوب علی خاں جو شیرانی ایک بار پھین لیتے تھے اُس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن میر عثمان علی خاں اس قسم کے ٹھانڈے ہاتھ کے شوقین نہ تھے۔ معمولی کپڑے کی شیروانی، دیسی سلیم شہی جوتے اور ترکی ٹوپی، یہ تھا اُن کا روزمرہ کا لباس۔ وہ شادیوں، ور ضیافتوں میں بھی عموماً یہی لباس پہن کر جاتے تھے۔ وہ فضول خرچ بالکل نہ تھے مگر داؤد و دہش سے گریز بھی نہ کرتے تھے۔

وں نے ادیبوں اور عالموں کو فیض پہنچانے میں کبھی دریغ نہ کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور اردو سری درسگاہوں کو عطیوں سے نوازا اور بہت سے حاجت مندوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اس لحاظ سے اُن کی نام نہاد بخیلی دوسرے والیان ریاست کی عیاشیوں سے کہیں زیادہ قسطنطین ہے۔

اُردو کانگریس اور ایلورہ

دوسری جنگِ عظیم کا خون آلود آفتاب ڈھل رہا تھا کہ ایک دن قاضی صاحب کا خط آیا۔ لکھا تھا کہ حیدر آباد میں اُردو کانگریس ہونے والی ہے۔ میں بمبئی کے ادیبوں اور صحافیوں کو دعوت نامے بھیج رہا ہوں، تم اُن لوگوں کو کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کرو اور خود بھی ضرور آؤ۔ خط کے ہمراہ کانفرنس کا بہت مرغوب کن پروگرام بھی منقوف تھا۔ اُردو کانگریس کا ذکر سن کر ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس تنظیم کا نام اس سے پیشتر کسی اخبار میں پڑھا تھا اور نہ اس کی سرگرمیوں کی خبر کہیں نظر سے گزری تھی مگر قاضی صاحب کے حکم کی تعمیل واجب تھی چنانچہ سجاد ظہیر، سردار جعفری، کیفی اور میں حیدر آباد جانے کی تیاری کرنے لگے۔ صفیہ مرحومہ (صفیہ کی موت کو نو سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی انہیں مرحومہ لکھتے وقت قلم کا پتا ہے) اور اُن کا آٹھ نوساں کاڑکا سمیج بھی ہمارے ساتھ جانے والے تھے۔ قاضی صاحب جب یومِ غالب کی صدارت کرنے بمبئی آئے تھے تو پاپا کے ہمراہ صفیہ کے ساتھ ہی ٹھہرے تھے اور دونوں میاں بیوی کو صفیہ اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے صفیہ کو اپنی بیٹی بنالیا تھا۔

حیدر آباد پہنچے تو قاضی صاحبہ صفیہ اور سمیع کو اپنے گھر لے گئے۔ ہم لوگ البتہ بشر باغ میں ٹھہرائے گئے جو سرکاری مہمن خانہ بلکہ محل تھا۔ وہاں دیکھا تو دہلی، لاہور، کلکتہ، پٹنہ، لکھنؤ غرض کہ اردو کے ہر بڑے مرکز سے مندوب آئے ہوئے ہیں اور مہمنوں کی خوب خوب خاطریں ہو رہی ہیں۔ مخدوم سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اردو کانگریس دراصل انجمن ترقی اردو کے مقابلے پر بنائی گئی تھی اور نئے صدر اعظم نواب صاحب چھتری اس کی پشت پر تھے۔ دراصل وہ رنجش اب رنگ لارہی تھی جو نہ جانے کس وجہ سے مولوی عبدالحق صاحب اور قاضی صاحب کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کانفرنس میں شرکت کی لیکن بڑے رکھ رکھاؤ سے۔ اردو کی ایک متوازی انجمن کے قیام سے اُن کو روحانی صدمہ ضرور پہنچا ہو گا لیکن انہوں نے کانگریس کی تشکیل پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ کسی تجویز کی مخالفت کی، البتہ عبدالرحمن صدیقی مرحوم جو مولوی صاحب کے دست راست بلکہ ترجمان تھے، اپنی تقریروں میں اردو کانگریس پر جی بھر کر برے اور قاضی صاحب سے اُن کے خوب خوب معرکے ہوئے۔ اس کانفرنس کے اجلاس باغ عام کے بڑے ہال میں منعقد ہوئے تھے۔ وہاں بہت سی تجویزیں منظور کی گئیں اور بہت سی کمیٹیاں بنائی گئیں لیکن اُن کا حاصل نشستہ و گفتہ و برخاستہ سے زیادہ نہ نکلا۔ اجلاس کے بعد اردو کانگریس کا نام پھر کبھی سننے میں نہ آیا البتہ انجمن ترقی اردو کو حیدر آباد سے جو مالی مدد ملتی تھی وہ بند ہو گئی۔ شاید اردو کانگریس کے منتظمین کا اصل مدعا بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا۔

اردو کانگریس کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر، انجمن ترقی پسند مصنفین کی مقامی شاخ نے بھی اپنی ایک چھوٹی سی کانفرنس کر ڈالی۔ اس کانفرنس کی صدارت کس نے کی، مقالے کن لوگوں نے پڑھے، جلسہ کہاں ہوا، کچھ یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ چارپانچ بچوں نے اس جلسے میں اقبال کی نظم از خواب گراں خیزد نکش دھن میں سنائی تھی اور سماں باندھ

اور باتیں کرتے رہے۔ چائے کے وقت جب سائیکے میلوں کی تلاش ہوئی اور ہم دونوں کو ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ چوری کا مال ہضم ہو چکا ہے اور پتہ خواب گاہ میں مخمور ہو گیا ہے۔

ہماری دوسری رات اورنگ آباد میں سکندر علی وجد کے کسی عزیز کے گھر گزری۔ صبح تڑکے ہم لوگ ایورہ اس وقت پہنچے جب سورج کی پہلی کرنیں مہتابدھ کے قدم چوم رہی تھیں۔ جنوبی ہند کے پہاڑ شمالی ہند کے پہاڑوں سے لاکھوں برس پرانے ہیں۔ ان کی چٹانیں ۷۸۱۰ کی چٹانوں سے زیادہ دریاء، زیادہ ٹھوس، سخت اور چٹکٹی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنگ تراشی کے بہترین نمونے وندھیا چل کے جنوبی میں ملتے ہیں۔ ہوا کی اندھیری، ایورہ، اجنتا، مہابی ورم، کانچی ورم، ملاپورم سب دکن ہی میں واقع ہیں۔

ایورہ کے غار اورنگ آباد سے پندرہ سولہ میل کے فاصلے پر ہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی میں جب اس علاقے میں طوائف الملوکی پھیلی تو نہ پروہت اور پجاری رہ گئے نہ بھکشو ورسنت۔ غاروں کے دھانے رفتہ رفتہ لمبوں اور جنگلی درختوں سے بٹ گئے اور آنے والی نسلیں ان غاروں کے نام و نشان سے بھی بے خبر ہو گئیں۔ انیسویں صدی میں اتھاقا ایک انگریز شکاری کا اُدھر سے گزر ہوا تو اسے ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ شکاری اسے جنگلی جانور کی مانند سمجھا مگر دھانے کو صاف کر دیا تو غار کے اندر انسانی تہذیب کے بیش بہا خزانے نظر آئے۔

ایورہ کے غار نیم دائرے کی شکل میں میل سوا میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ غاروں کا رخ پورب کی طرف ہے۔ اس کی وجہ سے اُن کے اندرونی حصوں میں دن بھر روشنی رہتی ہے۔ ان غاروں میں ہندو، بودھ اور جین تینوں مذہبوں کے فن کاروں نے اپنی عقیدت کا اظہار حسن و حسن کے شاہکاروں کی صورت میں کیا ہے۔ یہ غار تعداد میں ۳۴ ہیں اور برابر برابر بنے ہوئے۔ پہلے پندرہ غار بدھوں کے ہیں جو چوتھی اور ساتویں صدی عیسوی کے درمیان تراشے گئے تھے۔ درمیان کے چودہ غار ہندوؤں کے مندروں جو ساتویں

صدی اور بارہویں صدی کے درمیان تعمیر ہوئے۔ آخری پانچ غار جینوں کے ہیں۔
یہ غار پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ ان کے فرش اور چھتیں، ستون اور دیواریں، مجسمے اور مورتیاں، گائے، بیل، ہاتھی، گھوڑے، شیر، ناگ، درخت، پھل اور پھول، دریا اور پہاڑ سب ایک ہی پتھر سے تراشے گئے ہیں۔ اُن میں جوڑ در پوند نام کو بھی نہیں ہے۔

بڑھوں کے وہار (جو خانقاہیں ہیں) سب سے پرانے ہیں۔ اُن میں بعض غار تو در منزلہ اور تین منزلہ عمارتیں ہیں۔ عمارتیں کیا، کئی کئی سو فٹ لمبے چوڑے ہاں ہیں جن کی چھتوں کو ستونوں کا سہارا دیا گیا ہے حالانکہ چھت اور ستون ایک ہی پتھر سے تراشے گئے ہیں، وہیں ہاں میں جا بجا گوتم بدھ کے مجسمے بنے ہیں جن میں گوتم بدھ کو کنول کے پھول پر کھڑا اور بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بودھ مالا کی پوری پوری کہانیاں ستونوں میں ابھاردی گئی ہیں۔

لیکن پروازِ تخیل اور جرأتِ تخلیق کے اعتبار سے الجورہ کے ہندو عہد کی سنگتراشی کی نظیر تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ یہ عہد راشٹر کوٹ خاندان کے بانی مہاراجہ دانتی دُرگانیہ بادامی (بیجا پور) کے چالوکیہ خاندان کو ۷۵۳ء میں شکست دی اور دکن، مہارہ گجرات، چتوڑ، قنوج اور کالجور وغیرہ کو اپنے راج میں شامل کر لیا اور بیورہ کو جس کا قدیم نام ایلا پورم تھا اپنی راجدھانی بنایا۔ یہ جگہ چونکہ پہلے ہی سے بدھوں اور جینوں کی مقدس تیرتھ گاہ تھی اس لیے راجہ دُرگادانتی نے بدھوں کے وہار تین تار سے ملا ہوا "در بھوتار" نام کا ایک مندر غار کے اندر ترشولیا۔ راشٹر کوٹ خاندان شیوجی کا بھی رتی تھا چنانچہ اس مندر میں انہیں کے قصے دیواروں اور ستونوں پر ابھارے گئے ہیں۔ مندر کے عقبی حصے میں لنگ رکھا ہوا ہے اور وسط میں بہت بڑا لیکن شالہ یعنی قربانی کا ہل ہے۔

ہندو دیومالا میں شیوجی رفاصل فلک (نٹ راج) ہیں۔ اُن کا رقص ابدیت ہے۔

تخلیق کائنات ہے، حیات ہے، حرکت ہے اور موت ہے۔ ایوراکے مندروں میں شیوجی کے رقص کے مختلف پہلوؤں کو بڑی چابک دستی سے اسیر سنگ کیا گیا ہے۔ ان ناپوں میں شیوجی کہیں تنہا ہیں اور کہیں اپنی محبوبہ اپنی پاروتی جی کے ہمراہ ہیں۔ ان نغموں و دیکھ کر مجھے بے ساختہ غالب کا یہ شعر یاد آ گیا۔

دیدہ وراں کہ تانہدیں بہ ٹھمار دلبری

دردل سنگ بگرد رقص بجان آذری

رقص بجان آذری کے جو نمونے آذر کے شہر آر (جنوبی عراق) سے برآمد ہوئے ہیں وہ بھی ایوراکے رقص کے متعلق ہیں۔

دس اوتار مندروں کے دو مناظر ایسے ہیں جو مجھے کبھی نہ بھولیں گے۔ پہلا منظر تو حار کے دہانے کے پاس ہی ہے۔ اُس میں مہادیو (شیوجی) بڑ بھیا نک روپ و حارے ہوئے ہیں۔ اُن کی کمر سے کھوپڑیوں کی مالا لٹک رہی ہے۔ جسم پر ناگ لینا ہوا ہے۔ ناگ کا منہ کھلا ہوا ہے اور اُس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اُن کا ترسول ایک راکشش کے بدن میں پیوست ہے اور راکشش زخم کی تکلیف سے بے تاب ہو کر آنکھوں کی زبان سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مہادیو جی پاؤں سے ایک اور راکشش کو کچل رہے ہیں اور فتح کی خوشی میں ڈمر و بجا رہے ہیں۔ اُن کے چلتو میں خون بھرا ہوا ہے اور کالی ماما منہ کھولے، بال بکھرائے خون پینے کی منتظر ہے۔ کالی کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں چتر اور دوسرے میں پیالہ ہے۔ راکشش کا گرم خون شدیدہ اسی پیالے میں لینا چاہتی ہے۔ اُس کی پشت پر ایک اُلو جینھا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ دائیں جانب پاروتی جی نیم برہنہ کھڑی ہیں۔ راکشش کے پاؤں کے پاس ایک آدمی بڑی بھیا نک ہنسی ہنس رہا ہے۔ اُس کی زبان باہر نکل ہوئی ہے۔

دوسرا منظر تر سنگ دیوتا کا ہے جو ایک ناپاک اور بد کردار بھوتنی ”ہریاں کسپو“ کو

ہلک کر رہا ہے۔ اس میں پہلے منظر کا سا بھیانک پن تو نہیں ہے مگر ڈرامائی قوت اور سہج ترتیب کے لحاظ سے یہ منظر پہلے سے کم اثر انگیز نہیں ہے لیکن ایلو راکی معراج کمال کی تلاش کا مندر ہے۔ کیلاش مندر کی تاریخ کافی طویل ہے۔ اس کی ابتدا مہاراجہ دانتی زورگا کے عہد میں ہوئی اور تکمیل دو سو برس بعد مہاراجہ کرشن سوئم (۱۹۳۹ء۔ ۱۹۶۸ء) کے زمانے میں لیکن مندر کا زیادہ حصہ مہاراجہ کرشن راج (۱۹۵۷ء۔ ۱۹۷۲ء) نے بنوایا تھا۔ اس کے تمام اجزا بھی ایک ہی بڑی چٹان سے تراشے گئے ہیں۔

کیلاش مندر ۱۶۳ فٹ لمبا اور ۱۰۹ فٹ چوڑا ہے۔ مندر کا صحن ۲۷۶ فٹ لمبا اور ۱۵۳ فٹ چوڑا ہے اور اس کی کرسی ۲۵ فٹ اونچی ہے۔ کرسی کی دیواروں پر ہاتھی اور شیر تراشے گئے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورے مندر کا بوجھ انہیں جانوروں پر ہے۔ مندر میں داخل ہونے کے لیے ایک سنگی سائبان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مندر اور سائبان کے بیچ میں شیوجی کے مشہور نہیں مندی کا بہت بڑا مجسمہ ہے۔ مندر کے اندر ستون بنے ہیں اور بیچ میں لنگ رکھا ہے۔ بیرونی دیواروں پر دیومالا کی کہانیاں تراشی گئی ہیں۔ کہیں راون کو کیلاش ناتھ کے مندر کو ہدایت دکھایا گیا ہے، کہیں جمنادیوی (دریائے جمن) کی منظر کشی کی گئی ہے اور کہیں شیوجی ناند وناج ناچ رہے ہیں۔

اس مندر کا طرز تعمیر بالکل نرا ہے۔ اس کا مقابلہ تو مصر کے اہرام بھی نہیں کر سکتے۔ اہرام بنانے والوں نے پہلے ہر م کا نقشہ تیار کیا، پھر اس نقشے کے مطابق زمین میں نیو کھودی اور ترشے ہوئے پتھروں کے بڑے بڑے بلاک زینہ دار رکھتے ہوئے چوٹی تک چلے گئے لیکن کیلاش کے مندر میں نیو کھودنے کا سوال ہی نہ تھا کیونکہ اسے تو چٹان میں سے کاٹنا تھا لہذا یہاں اہرام کے برعکس تعمیر کا عمل چوٹی سے نیچے کی طرف تھا۔ سنگ تراشوں نے سب سے پہلے ایک، بس چٹان کو پختا جو پورب کی جانب کھلی ہوئی تھی۔ اسے تین طرف سے خوب گہرا کاٹا، یہاں تک کہ وہ قیہ پہاڑ سے بالکل الگ ہو گئی۔ اس سخت

طب کا کام اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پہاڑ اور مندر کے درمیان ایک سو فٹ چوڑی خندق ہے۔ جب یہ چٹان جو دو سو فٹ لمبی سو فٹ چوڑی اور سو فٹ اونچی ہے اصل پہاڑ سے الگ ہو گئی تو اس کو تراش تراش کر مندر کی شکل دی گئی۔ پھر اس کو اندر سے کھوکھل کر کے اس میں ستون، کنگیاں، طاق، طے، دیواروں میں دھنسنے ہوئے ستون، عدم گردش اور ہال کے کمرے نکالے گئے۔ اس چٹان کو اکھدائی میں ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں کا خون پسینہ بہا کر بہا ہو گا۔ لاکھوں روپے اور کروڑوں گھنٹے صرف ہوئے ہوں گے اور خندق کانٹے اور مندر کو اندر سے کھوکھل کرنے میں نہ جانے کتنے لاکھ ٹن پتھر کے ٹکڑوں کو کھود کر باہر پھینکا گیا ہو گا تب کہیں یہ مندر بنا ہو گا۔ اس جسمانی محنت کے علاوہ معماروں اور کاریگروں کو مندر کا نقشہ تیار کرنے میں کتنی مشکلیں پیش آئی ہوں گی۔ ایک ایک ستون، ایک ایک محراب، طاق، سائبان، مورتی، جانور اور دوسری چیزوں کا مقام، ان کا حجم اور ان کی تمام تفصیلات کو ذہن میں ترتیب دینا پڑا ہو گا اور پھر ان چیزوں کو نہایت احتیاط اور کامل اعتماد سے تراشا گیا ہو گا۔ بھٹوں چوک اور غلطی کی دہاں کوئی گنجائش نہ تھی۔ دوسری عمارتوں کا تو یہ ہے کہ معمار کو اگر کوئی محراب یا نقش پسند نہیں آیا تو اس نے عمارت کے اس حصے کو ڈھادیا، کسی پتھر کی تراش تراش ٹھیک نہیں ہوئی تو اسے بد کر دوسرا پتھر لگا دیا، کوئی مورتی کوئی مجسمہ چھ نہیں لگا تو اس کی جگہ دوسری مورتی بوالی، دوسرا مجسمہ نصب کر دیا مگر کیلاش کے مندر میں سنگ تراش کو اس کا موقع نہیں تھا، وہ بے چارہ تو پتھر کے ایک ٹکڑے کو بھی بدل نہ سکتا تھا کیونکہ ٹکڑا پوری چٹان کا جز تھا۔ اس سنگ تراش کی دشواری اس افسانہ نویس سے بھی زیادہ تھی جس کو افسانے کا پلاٹ بتا دیا جائے اور کاغذ قلم دے کر کہا جائے کہ افسانہ لکھو مگر پہلے حرف سے آخری حرف تک تم کسی نقد کو کاٹ سکتے ہو نہ اپنی عبارت میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہو۔ کتنی مشکل تھا یہ کام اور ظاہر ہے کہ یہ کام کسی ایک سنگ تراش کا نہ تھا بلکہ سینکڑوں سنگ تراشوں نے مل کر اسے پورا کیا ہو گا

یونکہ میلش کے مندر میں ایک سو نہیں بلکہ درجنوں داستا نہیں اور سینکڑوں سورتیاں پتھروں پر ابھری گئیں ہیں۔ ان میں ہر ایک ایسی ہے جس کو تراشنے میں کئی برس صرف ہوئے ہوں گے۔

ہم لوگ دوپہر تک ان غاروں میں گھومتے رہے اور جب پیروں نے چلنے سے جواب دے دیا اور خشک ستانے کی توہیر نکلتے کہ تازہ دم ہو کر دوبارہ غاروں میں گھسیں گے۔ معلوم نہیں ان عجائبات عالم کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ غاروں سے دو تین فرسنگ کے فاصلے پر درانشیب میں ایلورا کی پرانی بستی ہے۔ ہم نے روٹی کی تلاش میں اُدھر کا رخ کیا۔ ہم وہاں کھیتوں کی منڈیر پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک میری نظریک پتھر پر پڑی۔ قریب جا کر دیکھ تو کسی بستی کا ہاتھ تھا جو نہ جانے کب سے وہاں ٹوٹا پڑا تھا۔ اس کی ٹھلیاں، کھائی، کسی سب سلامت تھے۔ میں نے خوش ہو کر اسے اٹھ لیا اور کنڈھے پرے کر چلے گا مگر یہ باتھ، اتنا بھاری تھا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد میری طاقت جواب دینے لگی۔ میں نے سردار جعفری سے بہت کہا کہ یار تھوڑی مدد کر دو مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ آثار قدیمہ کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنی صلیب خود اٹھاؤ، میں تمہاری حماقتوں میں شریک نہیں ہوں گا۔ میں نے بہت خوشامد کی، بہت گالیاں دیں مگر وہ بالکل پیچھا۔ آخر میں نے بہت بار دی اور اس نایاب باتھ کو وہیں کھیت میں پھینک دیا۔ اب تو وہ اتنا خراب ہو کہ میں نے شاید تک کسی سے بات نہ کی۔ اس باتھ کو کھودینے کا قلق مجھے آج بھی ہے۔

گھاؤں کے قریب ہم نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی اس بستی میں کوئی ہوٹل یا ناں ہوئی کی دکان بھی ہے جہاں کچھ کھانے کو مل جائے (یہ واقعہ اب سے چالیس سال پہلے کا ہے) اس نے جواب دیا کہ یہاں ایک کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ لوگ اگر میرے گھر چلیں تو میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر دوں گا۔ ہم لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ دریافت

کرتے پر یہ جہ کہ وہ غاروں کی چوکیداری کرتا ہے اور وقت ضرورت سیاحوں کی میربانی کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ اُس نے ہم لوگوں کے لیے باہر درخت کے نیچے ایک چارپائی بچھا دی۔ صفیہ کو اپنی بیوی سے ملانے جھونپڑی کے اندر لے گیا اور تھوڑی دیر میں پانی کا گھڑ اور امونیم کے دو گلاس لے آیا۔ ہم لوگوں نے پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا۔ اتنے میں وہ ایک پیالے میں دال، تھوڑا سا اچار اور چارپانچ انڈوں کا خائینہ اور گرم گرم روٹیاں لے آیا۔ بھوک اور تنگی میں چوکیدار کے گھر کی یہ روٹیاں بشیر باغ کی بریانی اور مرغ مسٹم سے زیادہ لذیذ معلوم ہوئیں۔

چلتے وقت جب ہم لوگ اُسے کھانے کے دام دینے لگے تو اُس نے انکار کر دیا۔ بہت صبر کیا تو کہنے لگا اچھا دے دیجیے مگر بی بی جی کے کھانے کے پیسے میں نہیں لائ گا، وہ تو گھروالی کی مہمان تھیں۔

ہمیں پانچ بجے اورنگ آباد کے ادیبوں کے عصرانے میں شریک ہونا تھا اور نو بجے ہمارا پروگرام ریڈیو اسٹیشن پر تھا۔ یہ پروگرام ظفر اور سکندر علی وجد کی کوششوں کا نتیجہ تھا تاکہ ہمارا سفر خرچ پورا ہو جائے۔ سردار اور کیفی کو تو فکر نہ تھی کیونکہ انہیں نظمیں پڑھنی تھیں۔ البتہ مجھے اردو کے ”نئے ادب“ پر مضمون پڑھنا تھا اور میں نے یہ مضمون اُس وقت تک نہ لکھا۔

ہم لوگ رستے میں اورنگ زیب کی قبر پرز کے اور قلعہ دولت آباد کی سیر کرنے کے بعد شام ہوتے ہوتے اورنگ آباد واپس پہنچے۔ ادیب بیچارے ہمارے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں تو معذرت کر کے کھسک لیا، البتہ سردار جعفری، کیفی اور صفیہ رات گئے تک ادیبوں سے باتیں کرتے رہے۔ یوں بھی سردار جعفری کو ”حاضرین“ مل جائیں تو پکچر دیے بغیر اُس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔

قیم گاہ پر پہنچ کر میں نے جوں توں دو چار صفحے مضمون کے گھسیٹے اور وقت مقرر پر

ریڈیو اسٹیشن پہنچ گیا۔ اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ مضمون پڑھ کر وقت کا حساب لگا سکتا۔
 خیر کیفی اور جعفری کی نظموں کے بعد میری باری آئی تو میں نے جان بوجھ کر پڑھنے کی
 رفتار گھٹا دی تاکہ مضمون کم نہ پڑ جائے مگر وہی ہوا۔ میں آخری صفحہ پڑھ رہا تھا کہ گھڑی
 پر نگاہ پڑی۔ ابھی پورے چھ منٹ باقی تھے۔ میں نے رفتار اور کم کر دی پھر بھی بات نہ بنی۔
 تین منٹ اب بھی باقی تھے اور مضمون ختم ہو چکا تھا۔ میں بدستور کبھی گھڑی کی جانب دیکھتا
 اور کبھی سامنے رکھے ہوئے کانڈ کی جانب۔ جب وقت ختم ہوا تو میں نے بھی اپنا آخری
 فقرہ ختم کر دیا۔

آخری سلام

دوسری جنگ عظیم میں سویت یونین کی فتح یوں کے باعث اشتراکی خیالات ملک میں بہت مقبول ہو رہے تھے۔ ہر شخص سرخ فوج کی جانبازی، سرفروشی، ور شجاعت کا معترف تھا۔ لوگ اشتراکی لٹریچر بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اشتراکیت میں ان کے مسائل کا کوئی حل ہے کہ نہیں۔ اشتراکیوں پر سے پابندیاں اٹھائی گئی تھیں حتیٰ کہ حیدر آباد میں بھی ان کی باقاعدہ تنظیم قائم ہو گئی تھی۔

مخدوم نے جوٹی کالج میں اُردو کے لیکچرار تھے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور نظام انسٹیٹیوٹ ریلوے کے مزدوروں کی خدمت میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں شعر کہنے کا موقع ذرا کم ہی ملتا تھا لیکن وہ ترقی پسند ادیبوں کے بدستور رہبر و رہنما تھے بلکہ شہر میں اب ان کی حیثیت نوجوانوں کے روحانی پیشوایاں کی ہو گئی تھی۔

یہ تھے وہ حالات جن میں حیدر آباد کی انجمن ترقی پسند مصنفین نے اکتوبر ۱۹۴۵ء میں اُردو کے ترقی پسند ادیبوں کی ایک گھل بند کانفرنس حیدر آباد میں منعقد کی۔ اس کانفرنس میں راجپور، لکھنؤ، الہ آباد، پٹنہ، بمبئی اور دوسرے مقامات کے ادیبوں نے

شرکت کی۔ منتظمین میں ابراہیم جلیس، نظر حیدر آبادی مرحوم، سلیمان ریب، عابد علی خاں جیسے ادیب پیش پیش تھے۔ کانفرنس کے اجلاس تین چار روز تک ہوتے رہے۔ اُس کی رُوداد کرشن چندر نے ”پودے“ میں اور سجاد ظہیر نے ”روشنائی“ میں بڑے دلچسپ انداز میں لکھی ہے۔

کانفرنس بہت کامیاب رہی۔ مجھے یہ دیکھ کر از حد مسرت ہوئی کہ ترقی پسند ادب کی تحریک کا جو پودا مسز روجنی نائیڈو کے گھر میں لگایا گیا تھا وہ چند برسوں میں تناور درخت بن گیا ہے۔ مسز روجنی نائیڈو، قاضی عبدالغفار مرحوم، مولانا حسرت موہانی مرحوم، نیاز حیدر ناکام اور ڈاکٹر تارا چند سے آخری بار اسی کانفرنس میں ملاقات ہوئی مجھے کیا معلوم تھا کہ سرزمینِ دکن کو یہ میرا آخری سلام ہوگا۔

تین سال بعد مخدوم سے بمبئی میں ملاقات ہوئی لیکن حالات بہت بدے ہوئے تھے۔ ریاست حیدر آباد کے سامنے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وہ معاشرہ اور تہذیبی اقدار جن پر دکن کو ناز تھا طوفان کی زد میں تھے۔ سازشوں اور ریشہ دوشوں کا بازار گرم تھا۔ لوگ جذبات کے سیلاب میں بہے جا رہے تھے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیہر سا تھا، عقل کی باتوں پر کفر کے فتوے لگ رہے تھے اور ٹھوٹے خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔

ہم اور مخدوم گھنٹوں حیدر آباد کی باتیں کرتے رہتے تھے، جیتے دلوں کی باتیں دوستوں کی باتیں، اُن کی نئی اور پرانی وفاداریوں کی باتیں۔ مخدوم بہت ڈکھی تھا۔ اُس کی سرزدوں کا رنگ محل آگ میں جل رہا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، انسانی اُلفت کے جن پودوں کو اس نے اپنے خونِ دل سے سینچا تھا، نفرت کی آندھی اُنہیں جڑ سے اکھاڑ رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ میں مخدوم سے پوچھتا حیدر آباد کا حشر کیا ہوگا۔ وہ جواب میں ایک ٹھنڈی سانس کھینچتا اور اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا۔

تھوڑی دیر پہلی کیفیت رہتی پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے

لگتا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتا ”دوست اُداس مت ہو، انسان پر بھروسہ کر دو وہ بہت عظیم ہے، تاریخ پر بھروسہ کرو، اُس کے قانون اٹل ہیں، زندگی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے، محبت پر بھروسہ کرو، محبت عصائے موسیٰ ہے، محبت لُحْن داؤد ہے، محبت صبر الیوب ہے، محبت پیر ہن یوسف ہے، محبت گلزارِ خلیل ہے، محبت قم باذن اللہ ہے۔ گھبراؤ نہیں دوست محبت نفرت پر غالب آئے گی۔“ اور پھر مخدوم حیدر آباد واپس چلا گیا۔ ہم لوگوں نے بہت سمجھایا کہ آگ میں مت کودو مگر وہ نہ مانا۔ اُس نے کہا مجھے مت روکو۔ میں اپنے غزالوں کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ بھٹک گئے تو میں جی نہ سکوں گا۔ دکن کے غزال سدا سلامت رہیں۔

میکہ سے والو ادھر بھی نگہ کطف رہے
دور سے کعبہ نشیں تم کو دُعا دیتے ہیں

تخصیل ذات کا سفر

(پرت ۲۵ است ۳۷۳ء کو اردو کے شاعر خواجہ مخدوم کی حیرت ناپاکی
پرانی پر غائب۔ یہ میری کراچی میں پڑھا گیا تھا)

مخدوم کی الدین نے اپنے مجموعہ کلام "بساطِ رقص" کو "محنت اور محبت" کے
نام سے منسوب کیا تھا۔ یہ انتخاب ایک مبالغہ آلود تھان دو عظیم تخلیقی قوتوں کی طرف جن سے
تمام حیات کے محاسن و کمال نکلتے ہیں اور تخلیقی حیات کی امتیازات سن دجہاں سے ہم
"خوش" ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مخدوم کے کلام کا اس سے ہزاروں گنا بڑا ممکن ہی
نہ تھا یہ غلط فہمی ہے کہ محبت ہی دوست ہیں جن سے ان کے فہم و فن کی نمود ہوتی ہے
پہلے ان کی شخصیت اور شاعرانہ انہوں میں کہیں پیچھے فرما رہی تھی کہ ہے "اور کہیں
نہیں رہا جس نے اس کے نقش و سبب کی نقش کی۔

تاریخ ثابت ہے کہ انسان کی تمام ذہنی اور مادی تخلیقات محنت اور محبت ہی کا کرشمہ
ہیں۔ وہاں "اب" رقص و مدح کی قوت کے تمام فن پارے، مصوری اور سنگتراشی کے تمام

وقت پیدا ہوتا ہے سب وہ حرکت میں آئے اور وہ حرکت میں اسی وقت آتی ہے جب وہی
 ۱۱۔ سر خرید کر اسے کام پر لگائے۔ مردوروں اور کسانوں سے تو یہ نکتہ پوشیدہ نہیں ہے
 کیونکہ ان کا روزِ مرد کا تجربہ بھی ہے۔ اُن کی محنت جتنی دیر کسی اور کی ملکیت رہتی ہے
 تحقیقی ہوتی ہے اور جتنی دیر ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے غیر تحقیقی ہوتی ہے۔ اس تضاد کے
 سبب سے محنت کرنے والے انسان کو نہ تو اپنی محنت سے کوئی دلچسپی باقی رہ جاتی ہے اور نہ
 اپنی محنت کی پیداوار سے بلکہ وہ اپنی محنت اور محنت کی تخلیقات دونوں کو اپنا حریف
 و دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ذات کی یہ بے گانگی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔
 ہمیں اس بے گانگی، ذات کو شعورِ ذات اور تحصیلِ ذات کے ذریعہ بدن ہو گا۔ شعورِ ذات سے
 مرد اپنی داخلی صلاحیتوں کو پہچانتا اور پرکھتا ہے اور تحصیلِ ذات سے مراد ان داخلی
 صلاحیتوں کو برویکار کرنے میں جوڑ کاوشیں اور پابندیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔

بے گانگی ذات کا، عث وہ تضاد ہے جو انسان کی ذات، اس کی محنت اور محنت کی
 پیداوار کے درمیان پیدا ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تضاد محنت کرنے والے ہی دور کر سکتے
 ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب محنت کرنے والوں کو خواہ وہ ذہنی محنت کرنے والے
 ہوں یا جسمانی، اس تضاد کا واضح شعور ہو جائے، وہ مولشی بن کر جینے سے انکار کر دیں،
 اطاعت و بندگی کا جو آثار پھینکیں، اپنے تاریخی منصب کو پہچانیں اور اپنی انسانیت کو
 منوانے پر آمادہ ہو جائیں۔ اقبال کا فلسفہ خودی اسی شعورِ ذات اور تحصیلِ ذات کی ایک
 تفسیر ہے۔

مخدوم محی الدین بے گانگی ذات اور تحصیلِ ذات کے تضاد سے واقف تھے، چنانچہ
 انہوں نے اپنی فکری اور فنی صلاحیتوں کو دوسروں کے ہاتھ بیچنے سے نہ صرف انکار کر دیا
 بلکہ محنت کشوں کی جدوجہد میں شریک ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کے
 بنیادی تضاد کو حل کرنا محنت کش طبقہ ہی کا تاریخی فریضہ ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے

ان تئیں موت دے کہیں نہ فرماوے، تئیں یہ حالت حد موت شمس کا داران
حیات میں شامل ہو رہی تھیں، موت کی تمہیل تمہیں سے، اُن کی فی سلاحتیں بھی ان
حد و جہد کے داران میں غمخیزیں اور اس جدوجہد کا ایسا تڑپن ہیں۔ انہوں سے اپنی
زندگی واسطے فلسفہ حیات سے ہم آہنگ کر لیا۔

فن شعور ذات اور تفصیل ذات کا بنیادیاتی انداز ہے۔ فن کا تصور انہیں یہ دار ہے تو
وہ اس تشویش سے آنکھیں نہیں پیر سکتا جو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری ہے۔
دراصل اس تشویش کا احساس ہی اس کے فن کا صوبہ توانائی بن جائے گا۔ چنانچہ مخدوم
’گل تر‘ کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ: ”شاعر اپنے کرد و پیش کے خارجی عالم اور دل کے
اندرونی دنیا میں مسلسل کش مکش اور تشویش پاتا ہے۔ یہی تشویش تحقیق کی قوت محرکہ بن جاتا
ہے۔ شاعر آزادی اور مساوات کا آرزو مند ہے مگر اسے اپنے پیاروں طرف محکومی اور
نا بربری نظر آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ”شمیم عدس سے مہکیں یہ کوچہ و بازار“ مگر اُسے ”ہر
طرف عدل کی جلتی ہوئی میت کا ڈھواں“ ٹھٹھتا نظر آتا ہے۔

نہ تابنا کی رخ ہے نہ کاکلوں کا ہجوم
ہے ذرہ ذرہ پریشاں، کلی کلی مسموم
ہے گل جہاں متعفن، ہوائیں سب مسموم
حیات بخش ترانے اسیر ہیں کب سے
گلوئے زہرہ میں پوست تیر ہیں کب سے
قفص میں بند ترے ہم صغیر ہیں کب سے
ابھی دماغ پہ قبائے سیم و زر ہے سوار
ابھی رُک ہی نہیں تیشہ زن کے خون کی دھار

گرد و پیش کی دنیا اور ان کے دس کی دنیا کے درمیان جو تضاد تھا مخدوم نے اسے

طالب علمی کے زمانے میں ہی محسوس کر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ احساس ن کا امین و یقین بن گیا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اس مقصد کو حاصل کرنے اور گرد و پیش کی دنیا کو اپنے دل کی دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی جدوجہد کے نذر کر دی۔ تحصیل ذات کا یہ سفر ان کے جان لیوا دورے کے ساتھ ۲۵ اگست ۱۹۶۹ء کو دہلی میں تمام ہوا۔

مخدوم کی ذہنی تربیت اس زمانے میں ہوئی جب کہ برصغیر پاک و ہند میں روح انسانی ایک تو مند احساسِ زیست کے ساتھ بیدار ہو رہی تھی۔ یہ بیداری ایک سول تھی، اپنے آپ کو نئے سرے سے دریافت کرنے اور پہچاننے کی ایک طلب تھی۔ اُس وقت ہمارا معاشرہ ارتقاء کی اس منزل میں تھا جہاں پہنچ کر سماج کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کی تشفی آزادی کے منفی نعروں سے نہیں ہوتی بلکہ معاشرہ اپنے وجود کے لیے مثبت بعد اور نئی وسعتوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ ان وسعتوں کو ستم گزیدہ انسانیت کی آرزوؤں اور امنگوں نے معنی عطا کیے۔ یہ وہ انسانیت تھی جو صدیوں سے یک فرسودہ اور زوال آمادہ سماجی نظام کی چنگی میں پس رہی تھی۔ قوم کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ اس نظام کے معاشرتی روابط و اقدار کو نیست و نابود کر دیا جائے جس نے انسان سے اُس کی انسانیت چھین لی ہے اور ایک ایسا نظام رائج کیا جائے، ایسے معاشرتی روابط قائم کیے جائیں جن میں انسان، انسان کا حریف نہیں بلکہ حلیف ہو اور جس کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور سماجی عدل و انصاف پر ہو۔

بیسویں صدی کی تیسری دہائی کی نشاۃ ثانیہ انہیں سماجی بیجانیت کا حسین پر تو تھی۔ اس نشاۃ ثانیہ کے نقوش اُس زمانے کے فسانوں، ناولوں، فلموں میں، گیتوں اور گانوں میں، فلموں میں، تصویروں اور دستکاریوں میں غرض کہ زندگی کے ہر شعبے میں ملیں گے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک اسی تہذیبی بیداری کا ایک پہلو ہے۔

لیکن اس نشاۃ ثانیہ کی شعاعیں سر زمینِ وکن تک بہت چھن چھنا کر پہنچتی تھیں۔

وہاں اس وقت بھی قروں، علی کی ہر کی منہ پہاڑی سولی تھی اور حیدر آباد پر کیا منہ
 ہے کہ اسٹیشن تمام دیسی ریاستوں کا بھی تھا تو وہ ان کے فرمانروا بندو تھے یا مسلمان۔ اس
 کی بدولت کے دہ دار بھی انگریز ہی تھے۔ انہوں نے دیسی ریاستوں کو اپنی سیاسی مصلحتوں
 کی خاطر، علی امور کی حد تک خود مختار بننا رکھا تھا۔ وہ ریاستوں کے اندرونی معاملات
 میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرتے تھے جب تک پانی سر سے اونچا نہیں ہو جاتا
 تھا۔ یہ دیسی ریاستیں والیان ریاست کی جاگیر بھی جاتی تھیں۔ ان میں باشندوں کو وہ شہری
 حقوق بھی حاصل نہ تھے جو برطانوی ہند کے باشندوں کو نصیب تھے۔ ریاستی باشندوں کے
 ساتھ شہریوں کا سا سلوک نہیں ہوتا تھا بلکہ والی ریاست کی رعایا سمجھے جاتے تھے یعنی بھیڑ
 بکریاں۔ وہ رعایا تھے اور والی ریاست راہی۔ راہی اور رعایا کا یہ پڑانا تصور جاگیر داری دور
 کے اس رشتے کا عکس تھا جس میں ایک سرے پر حقوق ہی حقوق ہوتے تھے اور دوسرے
 سرے پر فرائض ہی فرائض۔ تمام حقوق راہی کے تھے اور تمام فرائض رعایا کے۔ چنانچہ
 میدان آباد میں بھی کشمیر، راجپوتانہ، بہار اور قلقات وغیرہ کی طرح نظم و نسق کے کل
 تعمیرات نظام دکن اور ان کے نامزد کردہ وریروں کو حاصل تھے۔ حکومت کی اجازت
 کے بغیر کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی جلوس نہیں نکل سکتا تھا، کوئی سیاسی جماعت نہیں
 بن سکتی تھی نہ کوئی اخبار شائع ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخص والی دکن اور ان کی حکومت کی
 مخالفت کی جرأت کر سکتا تھا۔ باشندوں کو رائے دینے کا حق نہیں تھا اور نہ ان کے چنے
 ہوئے نمائندوں کی کوئی قانون ساز مجلس تھی۔ وزراء ریاست بادشاہ کے علاوہ کسی کے
 برابر و جوب وہ نہ تھے۔ ریاست کا ایک تہائی رقبہ نظام دکن کی ذاتی ملکیت تھا۔ اسے
 "مصرع خاص مبارک" کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس صرف خاص کی کل آمدنی نظام
 کے اوقاف خزانے میں داخل ہوتی تھی۔ ریاست کی بنیاد رراعت پر تھی البتہ ہم جس زمانے
 کا ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں اکاؤنٹنٹس بھی قائم ہونے لگی تھیں، مثلاً سوتی

پٹر۔ کی قیثریں، سینٹ اور ٹیٹہ کی قیثہ یاں وغیرہ نظام انڈیا میں ایک صاحبزادہ کے
 سکندر آباد تھا جو حیدر آباد شہر سے ملحق انگریزوں کی ریاست بنی تھی۔ سکندر آباد
 میں برطانوی ہند کا قانون نافذ تھا اس لیے وہاں ریویو مزدوروں کی ایک یونین بھی
 موجود تھی۔ مخدوم نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا اسی یونین سے کی تھی۔ ریاست کی تمام
 آرمی جاگیرداروں میں بنی ہوئی تھی۔ یہ جاگیردار اپنی جاگیروں پر رہنے کی بجائے ہندو
 (شہر حیدر آباد کو ہندو کہتے تھے) میں رہتے اور عیش کرتے تھے۔

غرض کہ اس وقت کا حیدر آباد اور دوسری ریاستوں کی مانند قروین، سبکی کے
 ”عہد زریں“ کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اسی نام نہاد ”عہد زریں“ کا نقشہ مخدوم نے
 دھواں، مشرق، حویلی اور روح فغفور میں کھینچا ہے۔ دھواں نظام دکن کی تخت نشینی کی
 جوہلی کے موقع پر لکھی گئی تھی۔ حویلی ریاست کے سب سے بڑے جاگیردار نواب سار
 جنگ کی حویلی سے متاثر ہو کر کھینچی گئی تھی۔ اس پرانی حویلی میں یوں تو صدیوں کے موروثی
 نوادر اور عجائبات جمع تھے لیکن تھی وہ بالکل اجڑا اور سندان کیونکہ نواب کے آل اور وہ
 تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت یورپ کی سیر و تفریح میں صرف کرتے تھے۔ مخدوم کی نظر میں یہ
 حویلی زوہ جاگیردار کی نظام کی ملامت بن گئی تھی۔

ایک بوسیدہ حویلی یعنی فرسودہ سماج

لے رہی ہے نزع کے عالم میں مردوں سے خرچ

اک مسلسل کرب میں ڈوبے ہوئے سب بام و در

جس طرف دیکھو اندھیرا جس طرف دیکھو کھنڈر

مگر حیدر آباد دنیا سے الگ تھلک کوئی جزیرہ نہ تھا بلکہ ہندوستان کے بچوں بیچ میں
 واقع تھا اس لیے برطانوی ہند میں جو سماجی، سیاسی اور ادبی تحریکیں اٹھتی تھیں ان کی گونج
 حیدر آباد میں بھی سنائی دیتی تھی۔ برطانوی ہند اور برطانیہ کے اخبارات، کتابیں

اور رسائل و ادب بڑے شوق سے پڑھتے جاتے تھے۔ جامعہ علمانیہ، دوسری درس گاہوں کا نائب بھی قریب قریب وہی تھا جو برطانوی ہند میں رائج تھا چنانچہ وکن کے نوجوان بھی مغربی یورپ کی تاریخ، فلسفہ، اقتصادیات، ادب اور سائنس سے بخوبی واقف تھے۔ آزادی، جمہوریت، شہری حقوق، مساوات، سماجی عدل و انصاف وغیرہ ان کے لیے بھی جنی اصطلاحیں نہ تھیں چنانچہ ان کی آرزوؤں کا رخ بھی رفتہ رفتہ اُدھر ہی ہوتا جاتا تھا جدھر برطانوی ہند کی نوجوان نسل کا تھا۔ ان کا ذاتی تجربہ بھی انہیں نئے سماجی تقاضوں کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا تھا کیونکہ جس رفتار سے تعلیم بڑھ رہی تھی حصول معاش کے رائج دور ملازمتوں کی تعداد اُس رفتار سے نہیں بڑھ رہی تھی۔ برطانوی ہند کی مانند حیدرآباد میں بھی تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں بہت پریشان تھے۔

ابن حیدر آباد کا ایک انفرادی کردار بھی تھا جو وہاں کی ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں میں جھٹکتا تھا۔ اظہارِ ذات کی فقط یہی ایک راہ تھی جو تعلیم یافتہ طبقوں پر بند نہیں ہوئی تھی چنانچہ جس طرح انیسویں صدی کے وسط میں جرمنی کے استبدادی دور میں وہاں کے تعلیم یافتہ طبقے نے فلسفے کے دامن میں پناہ لی تھی تاکہ شاہی عتاب و عقوبت سے بچ کر اپنے سیاسی اور سماجی خیالات کو فلسفے کی زبان میں بیان کر سکے، اُسی طرح حیدرآباد کے تعلیم یافتہ نوجوان زندگی کی کڑی دھوپ کا سفر ادب کے سائے میں کر رہے تھے۔ علم و ادب کا ہر چاہنے والا حیدر آباد میں تھا اتنا شاید ہی کسی دوسرے شہر میں ہو۔

مخدوم محی الدین کا شعور اسی فضا میں بیدار ہوا۔ آغاز شباب میں جذباتی پہچان کے باعث رومانوی کیفیت کی جو افلاک سب پر پڑتی ہے اس کا مزہ مخدوم نے بھی چکھا چنانچہ انہوں نے بھی اسی نوع کے اشعار کہے۔ ٹیگور کی شاعری پر ایک کتاب شائع کی۔ ڈراموں میں، داکاری کی اور کئی ڈرامے بھی لکھے۔ ان کا سب سے اچھا ڈرامہ پھول بن تھا جو حیدرآباد میں بہت مقبول ہوا۔ یہ ڈرامہ چیخوف کے ڈرامے CHERRY

ORCHARD کا ہے۔ تھ جسے دکنی ماحول کے مطابق ڈھالا گیا تھا۔ قیہ خوف نے اسپینا ڈرامے میں ایک جاگیردار خاندان کا روال اور ایک ڈبھرتے ہوئے سرمایہ دار کی ذہنیت کی عکاسی کی ہے۔ جاگیر کی مالک ایک بیگم صاحبہ ہیں جن کا بال بال مقروض ہے مگر انہیں اپنے پھول بن سے بڑی محبت ہے بالآخر ان کی ساری جائیداد سرمایہ دار کے قبضے میں چلی جاتی ہے اور جب بیگم صاحبہ اپنے پھول بن کا ماتم کرتی ہیں تو سرمایہ دار بڑی بے دردی سے کہتا ہے میں اس پھول بن کو کاٹ کر یہاں کا رخا خانے قائم کروں گا۔

اس ڈرامے میں ایک انقلابی طالب علم کا کردار بھی ہے جو ایک روشن مستقبل کا خوب دیکھتا رہتا ہے مگر ہنوز اس میں اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت نہیں ہے۔ مخدوم نے ڈرامے میں اسی نوجوان کا کردار ادا کیا تھا۔

اس ایما کی ڈرامے اور پھر اپنے لیے انقلابی نوجوان کے کردار کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ مزاج کے رد مانی دور میں بھی مخدوم کے شعور کی سمت کیا تھی اور وہ کس قسم کے سماجی نظام کا خواب دیکھ رہے تھے۔

اسی اثنا میں برطانوی ہند میں ترقی پسند ادب کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک نے غالب، سرسید، حالی، آزاد اور اقبال کے ادبی اقدار کی بنیاد پر نئی ادبی، قدار کی عمرات تعمیر کی۔ اس تحریک نے اردو ادب کو ایک نئے طرز فکر و احساس سے آشنا کیا اور ایک نئی زبان، نیا ہجہ عطا کیا۔ ترقی پسند ادب کی تحریک کا مقصد زندگی کی حقیقتوں کو حسی تجربوں کی سطح میں لپکا کر فن کے پیرائے میں قاری تک پہنچانا تھا۔ ترقی پسند ادب زندگی کی ترجمانی بھی کرتا تھا اور تنقید بھی۔ ہمارے معاشرے میں جبر و اختیار، آزادی و غلامی، سرمایہ اور محنت، رئیس اور دہقان، ظلم اور انصاف، اطاعت اور بغاوت، افلاس و دولت، جہل و علم، عقل اور توہم، ترقی اور زوال، ماضی اور مستقبل، زندگی اور موت کی قوتوں کے درمیان جو آویزش جاری تھی ترقی پسند ادب اس کا نہ صرف جائزہ لیتا تھا بلکہ اس آویزش

میں حق اور صداقت کی حیات بخش قوتوں کا ساتھ بھی دیتا تھا۔

ترقی پسند ادب کی تحریک کو، ابتدا ہی سے ملک کے قریب قریب سبھی، "ادب" کی حمایت حاصل تھی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ ترقی پسند ادیب انہیں سے اقتدار حیات کی تعبیر پیش کرتے تھے چنانچہ مولوی عبد الحق، مولانا حسرت موہانی، رابندر ناتھ ٹیگور، خشکی پریم چند، مسز سردجی نائیڈو، قاضی عبدالغفار، نیاز فتح پوری، جوش ملیح آبادی، عبد المجید سائیک، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، مولانا چرخ حسن حسرت، مولانا غلام رسول قمر، فریق گورکھپوری اور مجنوں گورکھپوری، سب نے ترقی پسند ادب کی تحریک کا خیر مقدم کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک ملک کی سب سے طاقتور اور فعال ادبی تحریک بن گئی۔ وہ سارے نوجوان ادیب جن کا شمار بزرگانِ ادب میں ہوتا ہے مثلاً فیض احمد فیض، کرشن چندر، سجاد ظہیر، سعادت حسن منٹو، ذکتر رشید جہاں، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، اختر شیرانی، قسطل شغائی، پروفیسر احمد علی، پروفیسر احتشام حسین، علی سردار جعفری، عصمت چغتائی، ظہیر کاشمیری، راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس، پروفیسر ممتاز حسین، سرحدیہ ہیانوی، مجروح سلطان پوری اور مرزا ادیب اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ نوجوان ادیبوں کی ایک قوس قزح تھی جو رد و زبان کے افق پر دیکھتے ہی دیکھتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی مگر انہیں ترقی پسند مصنفین میں ان ادیبوں کی شرکت اتفاقی امر نہ تھا اور نہ کوئی سازش تھی بلکہ نوجوان ادیبوں کو اس تحریک میں اپنے خیالات اور جذبات کا عکس نظر آتا تھا۔

ترقی پسند ادب کی تحریک جس سرعت سے ملک میں پھیلی اسی شدت سے اس کی مخالفت بھی ہوئی چنانچہ حکومت ہند اور اس کے ہواخواہوں نے تحریک کو بدنام کرنے اور لوگوں میں ترقی پسند ادیبوں کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لیکن تحریک اپنی چند ایک خامیوں اور تا تجربہ کاریوں کے باوجود آگے بڑھتی چلی گئی۔

مخدوم حیدر آباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں سے تھے۔ وہ ستر وقت تک اس سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ترقی پسند ادب کے اقدار کو اپنے کام میں بڑے خلوص، سلیقے اور شائستگی سے سمویا ہے اور ہم بل خوفِ تردید کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اشعار خواہ وہ عشقیہ ہوں یا فکری ترقی پسند ادب کا بہت اچھا نمونہ ہیں۔

مخدوم کی شاعری کی عمر قریب قریب ۳۵ سال ہے لیکن ان کے اشعار کا مجموعہ بہت مختصر ہے۔ وہ سال میں مشکل سے تین چار نظمیں یا غزلیں کہتے تھے۔ اس کم فنی کا سبب یہ ہے کہ وہ پیشہ ور شاعر نہ تھے بلکہ انقلابی رہنما تھے۔ شاعری کی حیثیت ان کی زندگی میں ثانوی تھی اور وہ شعر اسی وقت کہتے تھے جب کسی سانحے یا واقعے سے (جس کا تعلق کبھی غمِ زمانہ سے ہوتا تھا اور کبھی غمِ ذات سے) ان کے دل کے تاروں پر گہری چوٹ لگتی تھی۔ اس وقت وہ بے قرار ہو جاتے تھے اور جب یہ کیفیت ہوتی تو وہ بھرے مجمعے میں بھی شعر کہنے کے لیے کوئی گوشہ نکال لیتے تھے۔

مخدوم نے شاعری کا آغاز ردِ مانی نظموں سے کیا لیکن ان کی ردِ مانی نظموں کی جڑیں بھی دکن کی زمین میں پڑی ہیں۔ وہ ان سے دکنی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے مثلاً طور، جہاں مخدوم نے محبت کے سبق کی ابتدا کی تھی۔ اس نظم میں مخدوم نے محبت کا بڑا معصوم، بڑا پاکیزہ تصور پیش کیا ہے۔

دلوں میں اژدحام آرزو لب بند رہتے تھے

نظر سے گفتگو ہوتی تھی، دمِ الفت کا بھرتے تھے

خدا بھی مسکرا دیتا تھا جب ہم پیار کرتے تھے

یہیں کھیتوں میں، پانی کے کنارے یاد ہے اب بھی

یہ گھلاوٹ، نری اور مٹھاس مخدوم کی غنائیہ شاعری میں اب تک باقی ہے۔

البتہ ان کے ابتدائی دور کی سماجی شاعری کے تیور بڑے جلالی ہیں۔ لہجہ بڑ

رجا ہے۔ جیسا کہ درمیان ایک حد تک نواقح بڑی قوی بڑی عسکری، بڑی
جھگڑا، بڑی جھگڑا اور سخت ہے کہ اس عہد کے کام میں۔ کہ جس دھرم،
موت، آتش، آتش، اس حد تک عسکری کی حد میں ہیں۔

پہلے ۱۰ قمر کو عسکری کا قمر ہے یہی
زندگی جیسا کہ دنیا سے جو دنیا ہے یہی

لیکن مہدومر یہ بھی جانتا ہے کہ تحریک کے نہیں ملیں پر جہاں نوں عمارت کھڑی
ہوئی۔

دور ناشار کو اب شار کیا جائے گا
روح انساں کو اب آزار کیا جائے
اس زمین موت پروردہ کو ڈھایا جائے گا
کہ نئی دنیا، نیا آدم بنایا جائے گا

"سرخ سویر" کی "خمری نظموں کے اندر نفی اور اثبات کا ایک لطیف توازن ملتا
ہے۔ جذبات کے اظہار میں ایک ٹھنڈاؤ آگیا ہے۔ مشاہدہ حق کی جستجو میں ایمانیت کی
نیمیش سے یک رخ پیدا ہو گیا ہے اور شعور میں پختگی اور گہرائی آگئی ہے۔ مثلاً اپنی نظم
قمر میں مہدومر نے زندگی کی گھماؤنی حقیقتوں کو قدرت کے ایک حسین منظر کے حوالے
سے بیان کیا ہے۔

یہ کس غریب کے سینے میں بھوک اٹھی ہے
لڑ رہے ہیں محل، قمر تھرا رہا ہے قمر
اواس رات ہے، افلاس ہے، غلامی ہے
کفن سے منہ کو نکالے ڈرا رہا ہے قمر

کہاں ہے ساقی گلِ زو، کہاں ہے ”سرخ شراب“

نستہ غم گیتی سنا رہا ہے قمر

فنی اعتبار سے سرخ سوزِ اکبر کی سب سے کامیاب نظم اندھیرا ہے۔ یہ نظم دوسری جنگِ عظیم کے سامراجی دور میں لکھی گئی تھی۔ اس کا مقابلہ اگر مخدوم کے ابتدائی زمانے کی نظم ”جنگ“ سے کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ چار پانچ ساں کی مختصر مدت میں مخدوم کے احساس و آگہی نے کتنی ترقی کر لی تھی۔ ”جنگ“ کی ابتدا اس گھن گرج سے ہوتی

ہے۔ نکلے وہاں توپ سے بربادیوں کے راگ

باغِ جہاں میں پھیل گئی دوزخوں کی آگ

س کے برعکس سامراج نے زندگی پر جو شب خون مارے ہیں اُن کی فروخ

اندھیرا میں بڑے پیغمبرانہ خود اعتمادی سے مرتب کی گئی ہے۔

رات کے ہاتھ میں اک کاسہ درِ یوزہ گری

یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ دمکتا ہوا چاند

بھیک کے نور میں مانگے کے اُجالے میں ملن

یہی ملبوسِ عروسی ہے یہی اُن کا کفن

رات کے پاس اندھیرے کے بوا کچھ بھی نہیں

مخدوم کی پہلی آزاد نظم بھی یہی ہے۔

مخدوم کا دوسرا مجموعہ ”گلِ تر“ درحقیقت ایک مہکتا ہوا پھول بن ہے (جس

میں سرخ سوزِ اکبر کا کلام بھی شامل ہے) اس مجموعے میں غزلیں اور غنائیہ نظمیں نسبتاً زیادہ ہیں۔

”گلِ تر“ کی دو نظمیں ”چاند تاروں کا بن“ اور ”چپ نہ رہو“ اس حسی

تحریر کا نقطہ عروج ہیں جس کا اظہار مخدوم نے اپنی نظم اندھیرا میں کیا تھا۔ ”چاند تاروں

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

تاریخ و تمدن ایران

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث

Abstract

ازدواج و طلاق

[illegible][illegible]

پیشہ و فرائض

ان کے لئے

پیشکش کرتی ہوگی

خوابِ نور سحرِ پائے

لیکن تشددِ لہان آزار دہن ماحول اور شکستہ دل نہیں ہیں۔

45

باتھو میں باتھو دو

سوئے منزل چلو

منزلیں چار کی

منزل یس و ہر کی

کوئے ولد ار کی منز میں

دہن پر پٹی اپنی سہیلیں بٹھائے بیٹھو

رات، اندھیر، چاند تارے مخدوم کی محبوبہ عاتقیں ہیں پینا پیکہ، 'نپ نہ
 رہو! میں بھی جو دمبا کے قتل پر مکھی گئی تھی حکم کا تار رات کے اندھیرے ہی سے
 ہوتا ہے۔

شب کی تاریکی میں اک اور ستارہ ٹوٹا

مخدوم قمر عمر محنت کشوں کی جدوجہد میں مصروف رہا لیکن وہ مرد انقلاب
 تھا، اقبال کا مرد و مومن نہ تھا جسے نہ ہنسی آئے نہ رونا، جو نہ خوش ہو سکے نہ ادا اس، جس نے
 نہ کبھی محبت کی ہونہ پیر۔ مخدوم کے درد مند دل میں تو انسان اور انسانیت دونوں سے
 محبت کی بے پناہ گنجائش موجود تھی۔ مخدوم کے مذہب عشق میں محبت یک حیات آفریں
 اصول بھی تھا اور ایک دلکش جذبہ بھی۔ مگر اس کے کلام میں اصول و جذبہ و دلگ
 خاؤں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کا تخیل دونوں کی آمیزش سے محبت کو یک
 روحانی مسرت بنا دیتا ہے۔ مخدوم کو جتنا یقین اپنے اصول زیت پر ہے تناہی، عتماد اپنے
 جذبہ عشق کی صداقت پر ہے۔ اس صداقت کا اظہار اس نے ہمیشہ بڑے خلوص، بڑی
 شدت سے کیا ہے۔ احتیاد وضع سے اس کا دم کبھی نہیں زکا بلکہ اس نے جو محسوس کیا اسے
 پوری جرأت اور بے باکی سے نظم کر دیا۔ مخدوم کی محبت فرضی یا خیالی نہیں ہے بلکہ ایک
 زندہ اور حقیقی شے ہے اسی لیے اس کی غزلوں اور نظموں میں بڑا گہرا، بڑی سچائی ہے۔
 مخدوم کی خوش قسمت لوگوں میں سے تھ جن کے چاہنے والے ان کو بت بنا کر پوجتے
 ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ ان کے عاشقانہ کلام میں نالہ و فریاد کا عنصر سرے سے غائب ہے۔
 جدائی کا غم اسے بھی ستاتا ہے۔ محبت کی مجبوریوں پر اس کا دل بھی کڑھتا ہے مگر ناکامیاں
 اور نامردیاں مخدوم کا تجربہ نہیں ہیں اس لیے وہ روایتی شاعروں کی طرح نہ محبوب کی
 بے وفائی کا شکوہ کرتا ہے اور نہ اغیار کے سخت رسا کو طعنے دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنے

محبوب ہاں ہمیشہ کیا سے اور کب کب نہ ہو۔

ہوں تھی پیٹنے میں، اُس پہ جھلکے تے تے نے
 اُنکس کے آنکھوں کے تے، اُنکس کے ہونے سے
 ان کے پہلو کے مکتے ہوئے شامِ تجھ سے
 یوں چپے جیسے شہابی کا خرمِ مست
 جب برستی ہے ترقی یا ترقی نہیں چھوڑ
 پھول کھلتے ہیں درمیدارِ ہوا ہوتا ہے
 جھوم بارو و گھل ہیں، تجویم یاروں میں
 کسی نگاہ نے ٹھک کر مرے سلام سے

مخدوم کو اپنی ہی محبت عزیز نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کی محبت کا بھی احترام کرتا

ہے وہ دوسروں کے آلامِ محبت سے بھی اُس کو ڈکھ پہنچتا ہے۔

اک چنبیلی کے منڈوے تلے

میکدے سے ڈراؤ در اس موڑ پر

دوبدن

پیار کی آگ میں جل گئے

پیار حرقہ وفا

پیار اُن کا خدا

پیار اُن کی چتا

دوبدن

پھر چھڑی رات بات پھولوں کی

رات ہے یا برات پھولوں کی

پھول کے ہار، پھول کے بجرے
 شام پھولوں کی رات پھولوں کی
 آپ کا ساتھ، ساتھ پھولوں کا
 آپ کی بات، بات پھولوں کی

آخر میں مہدم کے چند لافانی اشعار ملاحظہ ہوں جو اپنی آفاقی صداقتوں کے باعث ہماری زبان کے محاورے بن گئے ہیں۔

حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو
 چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو
 ہم اپنے ایک دل بے خطا کے ساتھ آئیں
 تم اپنے محشر دور و رسن کے ساتھ آؤ
 تحفہ برگ گل و باد بہاراں لے کر
 قافلے عشق کے نکلے ہیں بیابانوں سے
 اٹھی یہ بساط رقص اور بھی بسیط ہو
 صدائے قیشہ کامراں ہو، کوہ کن کی جیت ہو
 ہائے کس زہوم سے نکل ہے شہیدوں کا جلوس
 نغم چپ، سر بہ گریباں ہے جفا آخر شب
 اٹھو کہ فرصت دیوانگی غنیمت ہے
 قفس کو لے کے اڑیں، گل کو ہمکنار کریں

مخدوم ان خوش نصیب شاعروں میں ہے جن پر ان کی زندگی ہی میں پیار اور محبت کے پھول برسے رہے۔ یہ پھول آج بھی تازہ ہیں۔ مخدوم ہم میں موجود نہیں مگر وہ اپنے کلام میں آج بھی زندہ ہے اور سد زندہ رہے گا کیونکہ سچائی کبھی نہیں مرتی۔

پیمانِ وفا کی تجدید

وقت کسی سے نفرت کرتا ہے نہ محبت،
 وہ کسی سے رعایت بھی نہیں کرتا،
 وہ پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے،
 اور جب ساری دنیا سو جاتی ہے وہ تب بھی جاگتا رہتا ہے۔
 وقت باقی، بقیہ ہر شے فانی ہے،
 جوانی، محسوس، زندگی، تندرستی،
 دولت، دوستی کسی کو ثبات نہیں،

(مہا بھارت)

رہا وہ دن و نکل کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ موصوف کو کام کاج سے بالکل دلچسپی نہ تھی، بس سارا وقت بیٹھے بچوں کو جن پر یوں کی کہانیاں سناتے رہتے تھے۔ گھر والے اُن کے نکلنویں سے عاجز تھے۔ ایک دن بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تو موصوف نے خفا ہو کر جنگل کی راہ لی۔ وہاں ان کو چند بونے مٹے جو بیٹھے دارو پی رہے تھے۔ انہوں نے رہ

وانڈل کی خوب خیاض کی اور جب رپ وانڈل مدہوش ہو کر سو گیا تو بوسے
 لٹا پڑ گئے۔ رپ وانڈل سو تا رہا، سو تا رہا یہاں تک کہ بیس سال گزر گئے۔ کچھ کھلی
 تو سر کے بال شادیں تک بڑھ آئے تھے۔ ڈاکٹر نے سینے پر سایہ کر لیا تھا ورنہ خنٹھلیوں
 کے برابر رہے ہو گئے تھے۔ رپ وانڈل بہت حیران ہوا۔ گاؤں واپس آیا تو کتنے س کو
 دیکھ کر جھوٹے گئے۔ بچوں نے تالیاں بجاتی شادیں کر دیں اور عورتیں گھروں سے باہر
 نکل آئیں مگر کسی نے رپ وانڈل کو نہ پہچانا۔ بیٹی نے بھی نہیں کہ اب بڑی ہو کر کئی
 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔

رپ وانڈل بیس برس کے بعد گھر لوٹا تھا اور میں ۳۵ برس کے بعد اپنے منہ
 بوسے وطن حیدر آباد چاربا تھا (اکتوبر ۱۹۸۰ء) رپ وانڈل نے بیس سال سو کر گزارے
 تھے مگر میں نے ۳۵ سال بہ قانچی ہوش و حواس دیس پردیس میں بسر کیے تھے۔ میری
 ذہنی کیفیت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو طویل مفارقت کے بعد اپنے کسی محبوب سے
 ملے ہوں۔

دہلی سے حیدر آباد تک کا مختصر سفر نہ پوچھیے کس اضطراب میں گزرا۔ ہوئی جہاز
 میرے جذبات سے بے خبر ہوا کہ سینہ چاک کرتا، فرانے بھر تا شہر نگاراں کی جانب بڑھتا
 چاربا تھا اور میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ یادوں کے شب چراغ کبھی جلتے کبھی مدھم
 ہو جاتے۔ یہ اخبار ”پیام“ کا دفتر ہے۔ یہ قاضی عبدالغفار ہیں، یہ میرا پیارا دوست مخدوم
 ہے۔ دس نگاروں اور دل نوازوں کا چہیتا، نازنیوں اور ناز برداروں کا منظور نظر اور دکن کی
 بے چین روح کی شاعرانہ علامت، یہ بلبل ہند کا ”آستانہ زریں“ ہے جہاں انجمن ترقی
 پسند مصنفین کی داغ بیل پڑی تھی۔ دل کہتا کہ ملتا حیدر آباد اب ان ہستیوں سے خالی ہے
 مگر وہ جو حیات میں کیا ۳۵ سال کی طویل مدت میں ان کے مزاج و طور طریقوں میں
 کوئی تبدیلی نہ آئی ہوگی۔ کیا وہ مجھ کو پہچان لیں گے۔ ملاقات کا جو اشتیاق مجھے کشاں

میں یہ جرم ہے یہ وہ اس کی شدت کو محسوس کر سکیں گے اور یہ زمانہ میری خاطر پیچھے رہے گا۔ یہ دلوں کی قربت فاصلے کی طنزوں کو توڑ سکے گی، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس بار حسن سے جہاں میں نے ”محبت کے سبق کی ابتدا کی تھی“ مجھ کو بیگانہ سمجھا تو؟ میں اسی رجسٹر میں تھا کہ جہاز کے عملے کی طرف سے ہٹی باندھنے اور کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھنے کا عدت ہو گیا۔ میں کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکنے لگا۔ شوق دیدہ درختوں، پہاڑوں اور تالابوں سے اپنے شکوک آمیز سوچوں کا جواب طلب کر رہا تھا لیکن بدلتے منظر کے یہ خاموش تماشائی مجھ کو کچھ نہ بتا سکے۔

میں جانتا تھا کہ ہوائی اڈے پر دوستوں میں سے کوئی نہ ملے گا کیونکہ میں معینہ تاریخ سے ایک دن بعد پہنچ رہا تھا، پھر بھی مشتاق نظریں اجنبیوں کے ہجوم میں یاروں، ”شہوؤں کو تلاش کر رہی تھیں۔ جی چاہتا تھا کہ کاش کوئی جان پہچان ہی کامل جائے تو دل کی دھڑکن کچھ کم ہو لیکن مایوسی ہوئی۔ سادہ سے کرہاں نکلا تو ادھیڑ عمر کا ایک ٹیکسی دلا میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے بشرے سے پتہ چل رہا تھا کہ خالص حیدر آبادی ہے۔ مجھ کو نہ جانے کیا سوچا کہ بے اختیار اس سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ پہلے حیران ہوا پھر مسکراتے لگا۔ میں نے نام نہاد ہو کر معافی مانگی تو وہ خاموش دکنی لہجے میں بولا۔ ”کوئی بات نہیں جناب، آپ گلے ملے ہیں گالی تو نہیں دی ہے۔ کہاں جائیے گا؟“ میں نے کہا ”صحبت نگر میں ایک جگہ مخدوم بھون ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟“ ہنس کر بولا۔ ”کیوں نہیں جناب مخدوم بھون، تو ہمارا اپنا ہے، کس کو نہ جانیں گے۔“

صبح کا وقت تھا اور دہلی کی شدید گرمی کے بعد دکن کا خوش گوار موسم بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ موٹر پوری رفتار سے فاصلہ طے کر رہی تھی اور میں سڑکوں کو پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اتنے میں حمیس ساگر دکھائی دیا اور یادوں کی شہنائیاں بجے لگیں۔ پیاد کی چاندنی، مہکتے پھولوں کی خوشبو، ساڑھی کے پتوں کا ہوا میں رقص، دھیمی

سے میں امن کے سیت، حافظہ خیر و خوں و روشنی سے جملہ کائنات کی ساری بات سب سے ریا و تشدد ہو گئی تھی۔ کٹنے کے نشیب میں باغیچے اور بچوں کے بھولے بھی نئی چیزیں تھیں، اہستہ سڑک کی بائیں جانب جگہ جگہ شہزادوں کے بھونٹے سائیکس، بورا، پکڑ کر بڑی ٹوفت ہوئی۔ نہ جانے تاجر نہ ذہنیت کو حسن سے اتنا بے کیوں ہے۔ غالب نے مانا ہا باراری ذہنیت ہی کا، تم کرتے ہوئے نکھ تھا کہ۔

غارت گر ناموس نہ ہوگر ہو جس زر

سیوں شاہد گل ہارغ سے ہزار میں آوے

مگر سرمایہ داری نظام میں شاید گل ہی پر کیا منحصر ہے، انسانیت، اخلاق، مروت، محبت، دوستی، ادب سب بازار میں ہو گئے ہیں۔ اہستہ بھوکا اگر چاند، سوارج کو دیکھ کر کہے کہ۔

”بابا مجھے تو سب نظر آتی ہیں روٹیاں“

توبات سمجھ میں آتی ہے لیکن مں داروں کی بد مذاقی کا کیا جواز ہے؟

(۲)

ڈاکٹر راج بہادر گوڑ سے دہلی میں ملاقات ہو چکی تھی اور ان ہی کی دعوت پر میں حیدر آباد جا رہا تھا۔ یہ حضرت کسی زمانے میں ڈبے پتلے نوجوان طالب علم ہوتے تھے اور اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے روح رواں۔ سب کے دیکھا تو دہرا جسم، بال کھڑی، کسی کے دادا، کسی کے ماما مگر تیزی طراری ورنہ پھرتی میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پہلے یار دوستوں کے محبوب تھے۔ اب ان کا شمار ملک کی ممتاز شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر بھی ہیں اور اردو کے معروف ترقی پسند ادیب بھی۔ ملتے ہی ڈانٹنے لگے کہ کل تمہارے عاشقوں کی فوج لے کر ایئر پورٹ گیا تھا اور گاسیں دیتا و پس کیا۔ اچھا ان سے ملو، یہ پروفیسر نرنگہ رائے ہیں تمہارے پرانے دوست نرنگ رائے (ایڈیٹر ہفت روزہ ”رعیت“) کے بھتیجے اور

شہاب لدیں کے بار تمہارے ٹھہرنے کا انتظام کلب میں لیا تھا۔ سردار جعفری اور کئی دہیں ٹھہرنے ہیں مگر رنگھ کی حیدر آبادی ناک بہت لمبی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیس چالیس لاکھ کے شہر میں کیا ایک گھر بھی نہیں جس میں پاکستانی مہمان کے لیے ایک چارپائی بچہ جائے۔ سچ سے یہ تمہارے میزبان اور تم ان کے مہمان۔ میں چلا۔ ہماری یونین کے سٹھ دس آدمیوں کو پولیس نے بلا وجہ پکڑ لیا ہے۔ ان کو ضمانت پر رہا کر دانا ہے اور وہ مجھ کو نرسنگ راؤ کے حوالے کر کے یہ جاوہ جا۔

نرسنگ راؤ صاحب علمی کے زمانے میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری رہ چکے تھے۔ تلنگانہ تحریک کے سلسلے میں گرفتار بھی ہوئے مگر اب انوار العلوم کالج میں سیاست کے پروفیسر ہیں۔ کہنے لگے گھر چلتے ہیں لیکن ذرا شہاب کو بے ہیں۔ سب گاڑی میں رکھا گیا اور موٹر حمایت نگر سے مغل پورہ کی سمت روانہ ہو گئی۔ راستے میں عابد روڈ سے گزرے، میں نے پہچان لیا۔ یہ دیکاجی ہوٹل ہے جس میں میں نے کچھ دن قیام کیا تھا۔ یہ معظم جاہی مارکیٹ ہے۔ میں نے پہچان لیا، پھر موسیٰ ندی کا پل آیا اور اس کے کنارے واقع آصفی دور کی عالیشان عمارتیں نظر آنے لگیں۔ عثمانیہ ہسپتال، کتب خانہ آصفیہ، ہائی کورٹ، پتھر گٹی، چار کمان، مسجد اور چار مینار سب جانے پہچانے تھے۔

شہاب الدین حیدر آباد میں میرا سب سے عزیز دوست ہے۔ اس سے آخری ملاقات ۳۵ برس گزرے بمبئی میں ہوئی تھی جب میں امریکہ جا رہا تھا اور شہاب ریلوے اسٹیشن پر مجھ کو رخصت کرنے آیا تھا۔ خط و کتابت کا وہ چنداں قائل نہیں بہتہ مرزا ظفر الحسن یان کی بیوی حمیدہ حیدر آباد سے جب کراچی واپس آتے تو ان سے شہاب کی خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ شہاب سے مل کر جو خوشی ہوئی سو ہوئی لیکن یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نہ تن و توش میں نہ عادات و اطوار میں۔ وہی بو؟ سا مائل بہ فرہی قد، وہی سر کے سیاہاں

اور چہرے پر وہی بے فکری اور شادابی جو پہلے تھی سوا ب بھی ہے۔ کاروبار زندگی سے اس کو کبھی دل چسپی نہ تھی، دولت و ثروت کو وہ کبھی خاطر میں نہ لایا، بال بچوں کا جھمبلا س نے کبھی پایہ نہیں کہ اس سے آزادی میں خلل پڑنے کا خطرہ تھا۔ کتابیں جمع کرنا، کتابیں پڑھنا اور آرام کرنا شہاب کے من بھاتے مشاغل ہیں اور وہ اس دیرینہ رویت کو بڑی وضع داری سے نبھا رہا ہے۔ مخدوم کہا کرتا تھا کہ شہاب کی سب کتابیں حشر کے دن پھڑ پھڑا پھڑ پھڑ کر اپنے مالکوں کی گود میں گریں گی مگر اس کا بل اور گوشہ نشین انسان میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ ہر شخص اس کو پیار کرتا ہے۔ شاید اس کا خلوص اور بے غرض ہونا جتنا ہی بوجوب کو اس کی طرف کھینچ لیتا ہے۔

ہندوستان، پاکستان، دونوں ملکوں میں ایک نہایت بیہودہ بلکہ توہین آمیز دستور پولیس میں اندراج کا ہے۔ یہ برتاؤ فقط ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہے (کسی اور ملک کے باشندے کو ہندوستان یا پاکستان میں یہ ذلت برداشت نہیں کرنی پڑتی)۔ بستہ بند اور پیشہ ور غنڈوں، بد معاشوں کی طرح اپنے آنے جانے کی رپورٹ پولیس کے دفتر میں لکھوانی ہوتی ہے اور وہ بھی ۲۴ گھنٹے کے اندر ورنہ خود اندر۔ پولیس کمشنر کا دفتر شہاب کے گھر کے پاس تھا لہذا میں نے کہا کہ اس کا رخیہ سے بھی لگے ہاتھوں کیوں نہ سبک دوش ہو یا جائے۔ نرسنگ نے کہا یا ر چھوڑو بھی، یہ حیدر آباد ہے وہی نہیں، یہاں کس کی مجال ہے جو تم سے باز پرس کرے مگر میں نہ مانا۔ خیر صاحب پولیس کمشنر کے دفتر میں حاضری دی۔ ساڑھے دس بج چکے تھے لیکن دفتر میں ستانا تھا۔ اسٹنٹ پولیس کمشنر تو موجود تھے البتہ عملہ غائب تھا۔ اُن سے رجوع کیا۔ بڑے اخلاق سے اٹھ کر ملے۔ ہم نے حاضری کی غرض بیان کی تو معذرت کرتے ہوئے بولے، جناب! آج دسبرہ ہے اور کل تقر عید۔ پرسوں آجائے۔ میں نے کہا مگر جناب حکم تو یہ ہے کہ ۲۴ گھنٹے کے اندر حاضری لگوانا۔ پس کر کہنے لگے بس آپ کے درشن ہو گئے یہی رپورٹ ہے، اب جس دن

جی پی کے آج اپنے ہاں ہر ٹکے قرآن نے لے لیا ہے۔ یہ میرا بہنوئی نہیں ہے۔ شہاب نے قہر دیا۔ ”کام آرام سے کرنا یہ میرا کام ہے۔“

ہاں، یہ لکھنا تو بھول ہی گیا کہ موٹر شہاب کے ہاں تھپی تو چھاندر کے ہاں۔ شور مچایا تو کسی بچے نے پھٹک کھولا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وہی شہاب مدین صاحب ایم اے عثمانیہ برآمدے میں بیٹھے ایک صاحب کے ساتھ تاش خیل رہتے ہیں۔ اگلے مے، شکایت کی کہ تم نے صبح ہی صبح کل خواہ مخواہ ایئر پورٹ دوڑا دیا نہیں بھی ٹکے شکوے ختم نہ ہوئے تھے کہ شہاب ہم کو برآمدے ہی میں چھوڑ کر اندر غائب ہو گیا اور وہ تو ہاتھ میں ایک غلاف تھا۔ غلاف اس نے میری طرف بڑھا دیا اس میں چھ راست چھوٹے چھوٹے فوٹو تھے جو ۱۴، ۱۴، ۱۴ میں اس وقت کھینچے تھے جب شہاب گھسوا آیا تھا۔ اس تصویر میں شہاب ہے، مجاز ہے اور میں ہوں۔

ایک تصویر میں مجاز بڑے ہاتھن سے شال اوڑھے اور کلاوٹ کیے بیٹھا ہے۔ مجازی اتنی پیاری تصویر میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یوں بھی یہ تصویر میرے لیے بڑی قیمتی تھی کیونکہ ہم اتنے دن ساتھ رہے مگر نہ مجاز کے ساتھ میری کوئی تصویر ہے نہ شہاب کے ساتھ۔ جوانی کی ان تصویروں کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یاد جوانی میں ہم لوگ کتنے خوبصورت تھے۔ شہاب نے فوراً چوٹ کی۔ بولا ”مجاز اور میں تو خیر خوبصورت تھے مگر آپ اپنے کو بھی خوب صورتوں میں شامل کرتے ہیں۔“

یہ تصویریں میں نے راج بہادر کو دکھائیں تو انہوں نے کب مجھ کو دے دو۔ میں ان کی کاپیاں سوادوں کا مگر ان کے فوٹو مگر آخر صاحب نے میرے ہاں ہوتے تصویروں کی۔ کاپیاں بنائیں نہ اصل تصویریں واپس لیں۔ کئی مہینے کے بعد راج نے ڈاک سے بھجوائیں۔

نرسنگھ راؤ کا بنگلہ، بنجارہ ہل پر ایک پرنسپل پھاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ باتہ بنگلہ کے سامنے اور بازو میں دو عجیب سے قبرستان ہیں جن میں رنگ برنگی پختہ قبریں ہی ہیں۔ میں نے نرسنگھ سے پوچھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں۔ بولے ہمارا دیس پڑانی قوموں کا گہوارہ ہے۔ یہ قومیں تمہارے موافق جہ دژو در ہڑپہ کی رشتہ دار ہیں اور قبرستان ایسی ہی کسی قوم کے ہیں۔ جس زمانے میں یہ جگہ سنسان، ویران ہوتی تھی اور بنجارے یہاں آکر ڈیرے ڈالتے تھے تو وہ اپنے مردوں کو یہیں دفن کرتے تھے، اب یہ علاقہ بچوں بچ شہر میں آگیا ہے لیکن قبروں کو کون ہٹائے۔ زندوں کی جھوٹیاں ہوتیں تو فوراً اٹھو دی جاتیں لیکن مردوں کو کس دس سے چھیڑا جاسکتا ہے۔ ہم کو زندوں کے آرام آسائش کی پروا نہیں ہوتی مگر مردوں کا احترام ہماری تہذیب میں داخل ہے۔ میں نے کہا تم بنا لیکچر بند کرو اور مجھ کو اس قوم کے بارے میں بتاؤ۔ نرسنگھ نے کہا کہ یہ جیکن (PAGAN) لوگ ہیں، نہ ہندو نہ مسلمان۔ وہ سال میں دوبار جمعرات کے دن یہاں آتے ہیں، قبروں کی صفائی کرتے ہیں، ان کو رنگتے ہیں، کڑھیاں چڑھاتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں، شام کے وقت قبروں پر دیے جلاتے ہیں اور پھر کھاپی کر چلے جاتے ہیں۔ نرسنگھ نے کہا کہ قبرستان کی وجہ سے اس مکان میں، مکہ مکان نہ کبھی خود رہے اور نہ کوئی اس کو خریدتا تھا بلکہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس میں بھوت ہیں۔ گاہک آتے، دیکھتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ میں نے یہ مکان خریدا تو مالک مکان نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ اب میں روز بھوتوں کا منتظر ہوں مگر ہم خود اتنے بڑے بھوت ہیں کہ چھوٹے موٹے بھوت دھڑکاؤ نہیں کرتے۔

حیدر آباد میں میرا قیام ایک ہفتے رہا لیکن یہ خوش گوار شب و روز بیل جھپکتے گزر گئے۔ دوستوں اور کرم فرماؤں کے نرسے میں پتہ ہی نہ چلا کہ شام کب آئی اور صبح کب ہوئی۔ اس دوران نرسنگھ شاید ہی ایک دو روز کا جگے گئے ہوں۔ بس ہر وقت موٹر لیے مجھ کو

سیر کر داتے رہتے تھے۔ سیر کیا لوگوں سے ملواتے رہتے تھے پھر بھی افسوس ہے کہ کئی گھروں پر سلام کے لیے نہ جاسکا۔ میری وجہ سے ڈاکٹر مسز منگوٹا نرسنگ راؤ کو کئی بار ٹیکسی پر سنا جانا پڑا۔ وہ صبح کے وقت سرکاری زنانہ اسپتال میں مریضوں کو دیکھتی ہیں اور شام کے وقت اپنا ذاتی مطلب کرتی ہیں۔ ایک رات ہم لوگ کہیں پر عالم سرور میں بیٹھنے دکنی خدیفت کے مزے لوٹ رہے تھے کہ نرسنگ کو اچانک بیوی یاد آگئی۔ بولے میار غضب ہو گیا۔ میں نے منگوٹا سے وعدہ کیا تھا کہ واپسی میں تم کو لیتے چلیں گے مگر اب تو بہت دیر ہو گئی۔ میں نے کہا فوراً اٹھ چلو، شاید انتظار کر رہی ہوں، چنانچہ بھاگم بھاگ پہنچے تو دیکھا کہ مطلب کھلا ہے اور ایک سوٹر بھی باہر کھڑی ہے۔ نرسنگ اندر گئے تو منگوٹا بہن باہر آئیں۔ ور مسکرا کر بویس، ”مجھ کو معصوم تھا کہ حسیناؤں کی محفل میں تم لوگ مجھ کو بخول جاؤ گے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ میں ایک بچے کو دیکھ رہی ہوں، اس کے والدین مجھ کو گھر پہنچا دیں گے۔ تم لوگ جاؤ۔“

ڈاکٹر منگوٹا بچوں کی بے حد مقبول ڈاکٹر ہیں۔ گھر پر کسی مریض کو نہیں دیکھتیں حتیٰ کہ انہوں نے بچکے پر اپنے نام کی تختی بھی نہیں لگوائی ہے، پھر بھی عورتیں چالیس چالیس میل سے بچوں کو لے کر بے وقت گھر پر آدھمکتی ہیں اور ڈاکٹر منگوٹا انکار نہیں کرتیں۔ کہتی ہیں کہ بیمار بچوں کو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مجھ کو اپنے بچوں کا بچپن یاد آنے لگتا ہے۔

(۳)

مجھ کو اردو اکیڈمی نے پریم چند سمینار میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ یہ بہت فحاش سرکاری ادارہ ہے جس کا مقصد اردو زبان و ادب کی اشاعت اور اردو ادب قلم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس قسم کی اردو اکیڈمیاں یوپی، بہار، بنگال، مہاراشٹر بلکہ قریب قریب ہر ہندوستانی ریاست میں قائم ہیں۔ اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کا دفتر ایک دو

منزلہ عمارت میں ہے۔ اُس کے ڈائریکٹر مسٹر سری واسٹو جامعد عثمانیہ کے فارغ التحصیل نوجوان دانشور ہیں۔ وہ بڑے اخلاق سے بھرے۔ اکیڈمی کی سرگرمیوں کے بارے میں دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اُردو اکیڈمی کی مطبوعات بھی عنایت کیں۔ وہیں جناب اختر حسن سے بھی ملاقات ہوئی جو مسٹر سری واسٹو کے رفیقِ کار ہیں۔ اختر حسن سے میری پرانی یاد اللہ ہے۔ وہ میرے بعد اہلِ "پیام" سے وابستہ ہوئے تھے اور قاضی عبدالغفار مرحوم نے علی گڑھ جاتے وقت "پیام" انہیں کے سپرد کیا تھا۔ اختر حسن اُردو کے معروف ادیب بھی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف۔ حال ہی میں انہوں نے غالب کی مشہور مثنوی "ابر گہر بار" کا منظوم اُردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ ایک نسخہ مجھ کو بھی دیا لیکن ابھی تک اس کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔

اُردو اکیڈمی کے دفتر سے اٹھ کر سیاست کے دفتر عابد علی خاں سے ملنے گیا کہ ۱۹۴۵ء میں جب میں آخری بار حیدر آباد آیا تھا تو یہی صاحب جو اُس وقت صاحبِ جزا تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے معتد تھے اور انجمن کی اس تاریخی کانفرنس کو کامیاب بنانے میں پیش پیش، جس کو کرشن چندر نے "پودے" میں اور سجاد ظہیر نے "ردِ شان" میں زندہ جاوید بنادیا ہے۔ عابد علی خاں تونہ سے بہتہ جگرتے، احسن علی مرزا اور دوسرے کئی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ عابد علی خاں نے اپنی اس عدم موجودگی کی حدنی بعد میں ایک بڑے تکلف دعوت سے کر دی۔ کام و دہن کی لذت تو واقعی ہوتی ہے لیکن اُن کے کلف و عنایات کا نشہ ہنوز باقی ہے۔ وہیں عزیزم زاہد علی خاں نے سیاست کی مطبوعات بھی عطا کیں۔ ان کتابوں میں محمد دم کے نثری مضامین کا ایک مختصر سا مجموعہ "مٹی کے پیچھے لڑکا" بھی تھا، جس سے میں بالکل بے خبر تھا۔ دہلی اور حیدر آباد میں اُردو کی نئی نئی مطبوعات کی فراوانی دیکھ کر اپنی ناواقفیت کا احساس بڑی شدت سے ہوا۔ امریکہ یا انگلستان میں کوئی کتاب شائع ہو تو ساری دنیا کے، مگریری دونوں کو خبر ہو جاتی ہے لیکن اُردو بچاری

نہ سویت سے محروم ہے نہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان قریبی ہمسائیہ
 ہونے کے باوجود۔ تریہ اور سرور کی میں دیں بند ہے۔ شبہ یہ ہے کہ ہندوستان کی
 مشترکہ معیشت سے پاکستان کے لوگ دورپاکستانی مہجرات سے اہل ہند بے خبر رہتے
 ہیں۔ کاش کوئی سورہہ یا اور چین کو توڑ سکتا کیونکہ ان رکاوٹوں سے سراسر زیاں اُردو
 زبان و ادب کا ہے۔

چکی تقریب جس میں حیدرآباد کے ادیبوں سے ملاقات کا موقع ملا، انجمن ترقی
 پسند مصنفین کی جانب سے اُردو ہاں میں منعقد ہوئی تھی۔ اُردو اکیڈمی کی مانند اُردو ہاں بھی
 نئے دور کا دار ہے۔ اس کے بانی یک مخیر بزرگ حبیب الرحمن صاحب ہیں۔ یہ جائیداد
 تقسیم ہند سے پہلے خلیفہ عبدالغفور مرحوم کی ملکیت تھی۔ انہوں نے پاکستان منتقل ہوتے
 وقت حبیب الرحمن صاحب کے ہاتھ بیچ دی تھی، اب حبیب الرحمن صاحب نے یہ کئی
 یکرز میں اُردو ہاں کو دے دی ہے اور نام و نمونہ سے بے پروا بڑی خاموشی سے اُردو کی
 خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اُردو ہاں کی عالی شان عمارت کا افتتاح پنڈت جواہر لال نہرو
 نے کیا تھا۔ اُردو کالج بھی اسی احاطے میں ہے۔ ترقی پسند مصنفین کے جلسے میں پہلی
 ملاقات جناب حبیب الرحمن سے ہوئی۔ وہ تنظیمین کے ہمراہ باہر ہی کھڑے تھے۔
 حیدرآباد کا روایتی لباس یعنی ترکی ٹوپی اور بند گلے کی شیردانی اور تنگ مہری کا پاجامہ زیب
 تن تھا۔ نہایت ڈبلے پتے مگر بڑی بڑی روشن آنکھیں اور چہرے پر کہن سالی کے کوئی
 آثار نہ تھے۔

ہندو ہر اپر دیش کی انجمن ترقی پسند مصنفین کے معتبر عمومی ڈاکٹر حسینی شاہد ہیں۔
 وہ اُردو کالج کے پرنسپل ہونے کے علاوہ پرانی دکنی اُردو کے ممتاز محقق اور ادیب بھی ہیں۔
 اس تقریب کے مہتمم وہی تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جلسے میں پرانی نسل کے جانے
 بچنے والے ادیبوں اور دانشوروں کے علاوہ نئی نسل کے ادیب بھی بڑی تعداد میں موجود

تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ پاکستان میں ترقی پسند ادب کی تحریک کس حال میں ہے۔ میں نے پاکستان کے ابتدائی دور کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ ۵۳ء، ۵۴ء تک ہماری انجمن پاکستان کی سب سے سرگرم ادبی تنظیم تھی۔ ملک کے اکثر و بیشتر ادیب انجمن سے وابستہ تھے اور مولوی عبدالحق، مولانا چراغ حسن حسرت، ایڈیٹر امروز، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، مولانا صلاح الدین ایڈیٹر ادبی دنیا اور مولانا غلام رسول مہر ایڈیٹر انقلاب کے سے بزرگ بھی تحریک کی حمایت کرتے تھے بلکہ ۱۹۵۳ء میں انجمن کی جو کانفرنس کراچی میں ہوئی تھی اس کی صدارت مولوی عبدالحق مرحوم نے کی تھی البتہ ۱۹۵۴ء میں جب امریکہ کا عمل دخل بڑھ گیا تو انجمن ترقی پسند مصنفین کو خلاف قانون جماعت قرار دے دیا گیا اور ماہور، کراچی، ملتان، حیدر آباد اور پشاور میں انجمن کی جو ہفتہ وار ہینٹکیں ہوتی تھیں وہ بند ہو گئیں، اس طرح تنظیم باقی نہ رہی لیکن ادب میں ترقی پسند رجحانات انجمن سے پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ادیبوں میں غائب رجحان یہی ہے۔ بیشتر ادیب گرد و پیش کی زندگی کی تنقید کی جانب مائل ہیں اور منشرے سے وابستگی کا دم بھرتے ہیں۔ ترقی پسند ادب کی ہمہ گیری کا اعتراف اس کے مخفی غلوں کو بھی ہے۔ چنانچہ سرکار پرست نقاد سلیم احمد نے جس ہی میں جماعت اسلامی کے اخبار صدارت میں اپنے ہم خیال ادیبوں کو بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ ان کی ادبی تخلیقات حسن قبوس سے محروم ہیں۔ وہ نہ فنی محاسن کے اعتبار سے ترقی پسند ادیبوں کی ہمسری کر سکتی ہیں اور نہ ان میں وہ حقیقت شناسی، حسیت اور خلوص کی حرارت پائی جاتی ہے جس کے باعث ترقی پسند ادیبوں کی تحریریں آج بھی زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔

دست کے نئے تجربوں کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہیئت کے تجربے ہر دور میں ہوئے ہیں، نئی نئی علامتوں، تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال، نئے حسی تجربے کے۔ ان کے اظہار کا انداز اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان رواں دواں زندگی

ہے۔ تھانوں سے ہم تہمت ہونے کی کوشش کر رہی ہے البتہ دیت کے تجویزوں کی آڑ
 سے کہ قاری کو چونانے یا مرعوب کرنے کی خاطر بے مقصد اور بے معنی مہمل ادب
 تخلیق کرنا ادب کی خدمت نہیں ہے۔ یہ کوئی اتھاقی بات نہیں کہ جدیدیت کے نام پر اس
 قسم کے تجربے اسی ادیب کر رہے ہیں جن کا کوئی واضح نصب العین نہیں ہے یا جو یاسیت،
 شہست خوردگی، تہائی و رہے چارگی کا شکار ہیں۔ ان ادیبوں کا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا
 ہے۔ وہ اپنی ذات ہی کو کائنات سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنے ذاتی آلام و مصائب کا رشتہ غم زمانہ
 سے نہیں جوڑ پاتے۔ یہی آلام و مصائب ترقی پسند ادیبوں کو بھی ہیں مگر فیض، حبیب
 جالب اور احمد فراز وغیرہ کے کلام میں نہ مردم بیزاری کے آثار ملتے ہیں نہ بے بسی،
 بزمیت اور تہائی کا احساس پایا جاتا ہے۔

انجمن ترقی اردو کی تقریب میں موضوع گفتگو اردو کی ترویج و ترقی تھی۔ حیدر آباد
 کے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ آئینی طور پر پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے
 لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی طرح پاکستان میں بھی اقتدار کی زبان ہنوز
 انگریزی ہے۔ میں نے عرض کی کہ اس رکاوٹ کے باوجود نہ صرف اردو بلکہ علاقائی
 زبانوں کا ادب بھی روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ افسروں کی بارگاہ تک، ہر چند کہ انگریزی
 اخباروں اور رسالوں ہی کو باریابی کا شرف حاصل ہے لیکن اردو اخباروں کی اشاعت
 انگریزی خبروں سے کہیں زیادہ ہے اور طباعت و کتابت کے اعتبار سے بھی ان کا معیار
 بہت بلند ہے۔ میں نے مجلس ترقی ادب لاہور، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ترقی اردو بورڈ
 اور اس نوع کے دوسرے اداروں کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے سید
 امتیاز علی تاج مرحوم کی خدمات کو سراہا جو مجلس ترقی ادب کے پہلے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں
 نے اردو کے کم و بیش سارے کلاسیکی ادب کو ٹائپ میں یکساں سائز پر شائع کیا تھا اور قیمت
 بھی بہت معقول تھی، مثلاً سر سید کی تحریریں جو بالکل نایاب تھیں، سترہ اشعارہ جلدوں

میں شائع ہوئی ہیں ورنہ ان کی مجموعی قیمت فقط ساٹھ روپے ہے۔ اسی ادارے نے فورٹ ویم کانگ کی مطبوعات جن میں جان گلکراسٹ کی تصنیفات بھی شامل ہیں شائع کی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے اردو ترجمے کی بھی سترہ اٹھارہ نہایت ضخیم جلدیں نائپ میں شائع ہوئی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ہی سے "تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند" کے نام سے ایک کتاب چدرہ جلدوں میں چھپی ہے۔ اس میں عربی، فارسی، اردو، بنگالی، سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتو کے علاوہ بلتی (بلتستان کی زبان) شنا (گلگت کی زبان) بردشکی (ہنزوی زبان) کھوار (چترال کی زبان) کشمیری، ہندکو، سرائیکی (ملتان) اور براہوی (بجڑستان) زبان و ادب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور ان قوموں کی تاریخ و تہذیب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ترقی اردو بورڈ کراچی تقریباً بیس برس سے اردو کا ایک نہایت جامع لغت مرتب کرنے میں مصروف ہے مگر مجھ کو ماننا پڑا کہ ہر چند کہ پاکستان میں علمی و ادبی کتابیں کثرت سے شائع ہو رہی ہیں لیکن ابھی وہ حالت نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ ادیب اور دانش ور فقط اپنی تصنیفات کے سہارے زندہ رہ سکیں اور فکر و معاش سے آزاد ہوں۔ ان کو فی وی، ریڈیو، اخبار، سرکاری دفتر یا اس قسم کے دوسرے اداروں میں ملازمت کرنا پڑتی ہے۔

اردو اور دوسری پاکستانی زبانوں کے باہمی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اردو کا کوئی بھی خواہ سندھی، پنجابی، پشتو یا بلوچی کو دفن کر کے اپنی زبان کا سکھ نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ اون یہ ممکن نہیں ہے۔ دو نمش اردو ہمیشہ صلح و آشتی اور بھائی چارے کی زبان رہی ہے۔ آج اگر یہ زبان اس کماری سے درخت خیر تک کسی نہ کسی انداز میں بولی بجھی جاتی ہے تو اس میں جبر اور دھونس کو دخل نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اردو میں رایجہ کی زبان بننے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اردو کا کسی زبان سے جھگڑا نہیں ہے اور نہ وہ کسی زبان کو اس کے جائز حقوق سے محروم کرنا چاہتی ہے بلکہ ہمار خیاں

ہے کہ پاکستان میں اگر علاقائی زبانوں کو فروغ ہو گا تو اس سے اردو کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ آج بھی جس طرح آپ کے دیس میں اردو کا دامن تنہا ادب کے نئے پرانے شہکاروں کے ترجمے سے بھر رہا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی علاقائی زبانوں کے ترجمے سے اردو کے سرمایہ میں بیش قیمت اضافہ ہو رہا ہے۔ علاقائی زبانوں کا قریب قریب سراوٹ اور کلاسیکی ادب اردو میں منتقل ہو چکا ہے۔ مثلاً شیخ ایاز نے جو سندھی کے سب سے بڑے شاعر ہیں، دور اردو میں بھی فکر سخن کرتے ہیں سندھ کے ہر دل عزیز قومی شاعر شاہ عبدلطیف بھٹائی کے کلام کا منظوم اردو ترجمہ کیا ہے۔ علاقائی زبانوں کے میل جول سے بے شمار نئے الفاظ اور محاورے اردو میں رائج ہو رہے ہیں اور علاقائی زبانوں کے نئے ادیبوں کی تحریریں اردو میں ترجمہ ہو کر شائع ہو رہی ہیں۔

حیدر آباد آصف جہی دور میں اردو زبان و ادب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ریاست کی سرکاری زبان اردو تھی۔ عدالتوں کے فیصلے اور دفتری دستاویزات سب اردو میں لکھے جاتے تھے۔ ذریعہ تعلیم بھی ابتدائی جماعتوں سے اعلیٰ جماعتوں تک اردو ہی تھا۔ یہ صورت حال انضمام کے بعد وزیر اعلیٰ رام کشن راؤ (میرے میزبان نرسنگ راؤ کے تایا) کے زمانے تک باقی رہی البتہ ۵۶ء میں جب ہندوستانی صوبوں کی لسانی بنیادوں پر از سر نو تشکیل ہوئی اور آندھرا پردیش وجود میں آیا تو اس نئی ریاست کی سرکاری زبان تملگو قرار پائی۔ مگر آندھرا پردیش ہندوستان کی واحد ریاست ہے جہاں اردو کو تملگو کے پہلو پہ پہلو علاقائی سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے اور زبان و ادب کی ترقی کے لیے جو کوششیں ہر سطح پر وہاں ہو رہی ہیں وہ قابلِ تعریف بھی ہیں اور حوصلہ افزا بھی۔

سرتھج بہادر سپرو نے ایک بار کہا تھا کہ اردو زبان ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی ہے (یہ فقرہ انجمن ترقی اردو کے سرکاری ترجمان ”ہماری زبان“ کے سرورق پر برسوں لکھا رہا)۔ سرتھج کے اس فقرے کی سچائی کا شاہد حیدر آباد ہے جہاں وہ غیر مسلم ادیب اور

دانش ور بھی، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اردو کی ترویج و اشاعت میں پیش پیش ہیں۔ ان میں سر فہرست جناب ایم باگاریڈی صدر اردو اکیڈمی اور وزیر پنجیت راج ہیں۔ وہ جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل ہیں اور انگریزی، اردو، ہندی، تملگو، کنڑی، درمرہنی کے عددہ فارسی پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں (وہ جامعہ نظامیہ کے منشی فاضل ہیں)۔ جہاں تک اردو سے محبت کا تعلق ہے مسٹر باگاریڈی اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر مسٹر سری واستو کے بقول ”بدشہ اپنے قول و فعل میں فرزند اردو ہیں“۔ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے میں مسٹر نیلم سنجواریڈی صدر جمہوریہ ہندوستان (جن کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے) کے علاوہ مسٹر باگاریڈی کی انتھک کوششوں کو بھی بڑا دخل ہے۔ وہ اردو میں کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”آندھرا پردیش“ میں جو ”مادر جامعہ“ کے نام معنون ہے اور اقبال کے شعر۔

ہر لحظہ نیا طور، نئی برقی تھکنی

اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

سے شروع ہوتی ہے، سچ لکھتے ہیں کہ ”اس علاقے میں لسانی عصبیت کا دور دور تک وجود نہیں ہے بلکہ تملگو اور اردو ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتی ہیں اور ایک دوسرے کی اشاعت و ترقی کی آرزو کرتی ہیں۔ زبانوں کے اس مخلصانہ رنگ و امتزاج نے یہاں کے پورے ماحول کو محبت، رفاقت اور علم و ادب و فنون کا ایک دلکش گہوارہ بنا دیا ہے خصوصاً تملگو اور اردو اس ریاست میں شانہ بشانہ ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں۔ گرچہ اردو کا جنم شمالی ہند میں ہوا لیکن یہ افتخار آندھرا پردیش کو حاصل ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ای سرزمین کا شاعر اور فرماں روا تھا۔“

حیدر آباد میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اردو کی تعلیم کا معقول انتظام ہے۔ میرے عزیز ڈاکٹر مجاور حسین نے جو حیدر آباد یونیورسٹی میں اردو کے استاد ہیں مجھ

کو بتایا کہ ہندوستان کی ۶۶ یونیورسٹیوں میں اردو کی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست ہے اور اردو سے ۶۰۰ (چھ سو) اساتذہ یہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حیدر آباد میں اردو اکیڈمی، انجمن ترقی اردو، ابوالکلام انسٹیٹیوٹ، انجمن ترقی پسند مصنفین اور ادارہ ادبیات اور دوسرے متعدد ادارے اردو زبان کی خدمت میں مصروف ہیں اور ان کو مالی امداد بھی ملتی ہے۔ ابوالکلام انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہمارے پرانے کرم فرما جناب فضل الرحمن ہیں۔ ایک تقریب میں مدقات ہوئی، بڑی شفقت سے ملے، کہنے لگے میرے گھر آنا۔ یہ وہی مکان ہے جس میں قاضی عبدالغفار رہتے تھے۔ اپنی ایک تازہ تصنیف بھی مجھے عنایت کی مگر میں وعدہ کرنے کے باوجود ان کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ ان دنوں اردو کی جو انسائیکلو پیڈیا مرتب کر رہے ہیں اس کی تفصیلات ان کے مددگار مسٹر کلیم اللہ سے معلوم ہوئیں۔ کلیم اللہ ممبئی میں ہمارے ہمسفر اور ہم صغیر تھے اور اب ابوالکلام انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اردو بورڈ کی سالانہ گرانٹ ایک کروڑ روپیہ ہے۔ اس کا بنیادی کام اردو نصاب کی کتابیں تیار کرنا اور تحقیقی منصوبوں کی مالی امداد کرنا ہے۔ ترقی اردو بورڈ نے انسائیکلو پیڈیا مرتب کرنے کا کام ابوالکلام انسٹیٹیوٹ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ انسائیکلو پیڈیا بارہ جلدوں میں ہوگی اور اب تک اس کی چار جلدیں تیار ہو چکی ہیں۔ اردو کا ایک جامع لغت بھی زیر ترتیب ہے۔

حیدر آباد میں میری آنکھیں روزنامہ پیام، صبح دکن، مشیر دکن اور رعیت کو تلاش کرتی رہیں کہ ہمارے زمانے میں دکن کے ممتاز اخبار وہی تھے لیکن ان میں سے اب کوئی باقی نہیں۔ ان کی جگہ اب سیاست، رہنمائے دکن اور منصف شائع ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ انگریزی اور تملگو کے اخبارات بھی ہیں۔ اردو اخباروں کی مجموعی اشاعت اگرچہ ایک لاکھ سے زیادہ نہیں (جو تملگو اخباروں کے مقابلے میں بہت کم ہے) لیکن حیدر آباد کی سیاسی اور تہذیبی زندگی میں اردو اخباروں کو جو اہم مقام حاصل ہے اس کا اندازہ ان کی

تعداد اشاعت سے نہیں لگانا چاہیے۔ اُردو اخبارات پاکستانی اخبارات کی مانند آفیسٹ میں چھپتے ہیں لیکن ان کی کتابت اور طباعت کا معیار طمینان بخش نہیں ہے۔

منشی پریم چند کے صد سالہ یوم پیدائش کی تقریبات اُن دنوں ہندوستان کے گوشے گوشے میں منعقد ہو رہی تھیں۔ حیدرآباد کا پریم چند سیمینار اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ سیمینار اُردو اکیڈمی کی جانب سے اُردو ہال میں بڑے اہتمام سے منایا گیا اور مجھ کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ حاضرین کی تعداد وہاں کے چار روزہ سیمینار کے اجلاس سے (جس میں شریک ہوا تھا) زیادہ تھی۔ اس سیمینار کا حاصل ڈاکٹر زینت ساجدہ کی تقریر تھی۔ اس طوطی شیریں بیان کی خوش مذاقی اور خوش گفتاری کا تھوڑا سا تجربہ مجھ کو پہلے ہی دن دوپہر کے کھانے پر ہو گیا تھا۔ وہ میزبان تھیں لہذا ہر شخص موقع پا کر ان پر فقرے پخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اکیلی چومکھنی بڑ رہی تھیں۔ ان کے ناوک نطق و لب سے کسی کو مفر نہ تھا اور میں انتظار میں تھا کہ دیکھیں یہ برق میری طرف کب رخ کرتی ہے لیکن شاید مجھ کو مہمان سمجھ کر بخش دیا گیا۔

پریم چند سیمینار میں زینت ساجدہ کی تقریر کا موضوع ”منشی پریم چند کے نسوانی کردار“ تھا۔ پریم چند کے ناولوں اور افسانوں میں عورت، ماں، بیوی، بیٹی بھی ہے اور طوائف بھی۔ پرانی وضع کی گھر گرہستن بھی ہے اور نئی طرز کی سوسائٹی لیڈی بھی۔ مگر زینت ساجدہ کے بقول عورت کی شخصیت کا احترام در اس سے بے پناہ ہمدردی کا جو جذبہ پریم چند کی تحریروں میں ملتا ہے وہ شاید ہی کسی ادیب کو نصیب ہو بلکہ بیشتر ادیبوں کے افسانوں میں تو عورت فقط بستر کی زینت اور ہوس کی بے شرمیوں کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ ”پریم چند کی کہانیوں اور ناولوں میں مرد کی لگام ہر جگہ کسی نہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔“

اب راستہ صاف تھا اور زینت ساجدہ ادب کی لگام ہاتھ میں لیے بے ٹکان دوڑنے

پر ”مادہ“ تھیں مگر ڈاکٹر حسینی شاہد نے جو سیمینار کمیٹی کے سیکریٹری تھے اپنا حق شوہری استعفاء کر کے اس چپکتے بلبس کا منہ بند کر دیا اور سیمینار پر اس پر گئی۔

بقر عید کی شام ہم نے پروفیسر انور معظم اور جیلانی بانو کے ساتھ گزاری۔ جیلانی بانو سے میں اس وقت سے واقف ہوں جب ان کی کہانیاں ہفت روزہ ”لیل و نہار“ ناہور میں چھپتی تھیں۔ ان کے اور واجدہ تبسم کے افسانوں کے ذریعہ میں حیدر آباد کی نئی نسل کی دہ سرگرمیوں سے تھوڑا بہت روشناس ہوا تھا۔ اسی دوران میں پتہ چلا کہ وہ علامہ حیرت بدایونی کی صاحبزادی ہیں۔ علامہ حیرت مرحوم ”پیام“ کے فیچر قاری عباس حسین کے دوست تھے اور میں کبھی کبھار قاری صاحب کے ہمراہ علامہ حیرت کے گھر جایا کرتا تھا۔ جیلانی بانو سے ملاقات اس وقت ہوئی جب کئی برس گزرے، وہ اور انور معظم صاحب کراچی اور میرے مکان کے قریب ہی اپنے عزیزوں کے پاس ٹھہرے۔ وہ پچھلے سال بھی کراچی آئے تھے مگر فقط ایک بار ملنا ہوا تھا۔ انور معظم صاحب اسلامیات کے پروفیسر ہیں لہذا میں ان سے دور حاضر کے اسلامی افکار و احوال پر گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن اس کچھ ہونے کے باوصف معظم صاحب بے حد کم سخن واقع ہوئے ہیں اس لیے زیادہ وقت ادبی مسائل ہی پر گفتگو ہوتی رہی۔ چلتے وقت جیلانی بانو نے اپنے افسانوں کا نیا مجموعہ ”پرایا گھر“ عنایت کیا۔ ہماری خاتون افسانہ نگار نہ جانے اتنے حقیقتوں سے لبریز افسانے کیسے لکھ لیتی ہیں۔ پڑھو تو یوں لگتا ہے گویا ساری دنیا دیکھ چکی ہیں اور ہر قسم کے حسی تجربات سے آگاہ ہیں مگر انسانی رشتوں کے پیچ و خم اور غم ہستی کے اظہار کا ہنر ان کو کون سکھاتا ہے؟

ایک شام حیدر آباد کے ایک نوجوان اور صاحب ذوق شاعر راشد آذر کے ساتھ گزری۔ وہ میرے جواں مرگ دوست مصطفیٰ زیدی کے مداح نکلے۔ اپنے آخری مجموعے ”کوہِ ندا“ کا مسودہ مصطفیٰ زیدی نے خود کشی سے فقط تین دن پہلے مجھ کو اشاعت کے لیے دیا تھا۔ اس کی ایک نظم کا ہدف فیض صاحب اور میں ہوں۔ راشد صاحب کے استفسار پر

میں نے بتایا کہ جن دنوں ہم لوگ کراچی سے "یکل دنہار" شائع کرتے تھے تو مصطفیٰ زیدی ایک نظم اشاعت کے لیے آئے جس کے آخری شعر میں صدر پاکستان کو ملک کا جیلر کہا گیا تھا۔ وہ زمانہ جنرل یحییٰ خاں صدر پاکستان کے مارشل لاء کا تھا۔ ہم نے مصطفیٰ زیدی سے کہا کہ یہ شعر نکال دو ورنہ پرچہ بند ہو جائے گا۔ تم ایسے کون سے قومی رہنما ہو جس کے ایک شعر پر ہم اخبار کو قربان کر دیں (وہ جنرل یحییٰ خاں سے اس لیے ناراض تھے کہ سرکاری افسری سے ان کو برطرفی جنرل یحییٰ خاں کے حکم سے ہوئی تھی)۔ زیدی نہ مانے اور نظم واپس لے کر چلے گئے مگر دوسرے ہی دن پھر آئے اور ہماری "جراتِ کردار" کے خلاف ایک طویل طنزیہ نظم ہمارے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے کہ ہمت ہو تو اس کو چھاپ دو۔ ہم نے چھاپ دی۔ جیلرواں نظم اور یہ طنزیہ نظم دونوں "کوہِ ندا" میں موجود ہیں۔

راشد میاں، تجربیدی شاعری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تین مجموعے مجھ کو دیے اور میں نے ایک رات میں پڑھ لیے۔ ان پر جو جانکاہ سانچہ گزرا اُس سے وہ ابھی تک سنبھل نہیں سکے ہیں۔ اس صدمے کا اثر ان کے کلام پر بہت گہرا ہے جس کی وجہ سے ان کی شاعری محبوب کی دائمی مفارقت کا نوحہ بن گئی ہے۔ ان کے جذبے کے خلوص اور احساسات کی سچائی سے کون انکار کر سکتا ہے لیکن پرانے زخموں کو خونِ دل پلا کر تازہ کرتے رہنا صحت مند ذہن کو زیب نہیں دیتا۔ غم ذات خواہ کتنا ہی پیارا ہو زندگی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ غم ذات کو غم کائنات میں حل کر دینا آسان کام نہیں اور نہ ہر شخص کا مزاج اس کو قبول کرتا ہے البتہ اس کو شش میں غم ذات کی شدت اگر کم ہو جائے تو بھی غنیمت ہے مگر راشد میاں کو مشورہ دینے والا میں کون ان کو چارہ سازوں اور عملگزاروں کی حاجت ہے۔ نا سحوں کی نہیں۔

ایک شام اتوار العلوم کالج کے اساتذہ اور ریسرچ اسکالروں سے گفتگو کا موقع ملا۔

بتوجہ چونکہ محققین کا تہہ بہہ انداز میں نے البیرونی کی کتاب ”اہند“، ابن ندیم کی ”الفہرست“ اور شہرستانی کی ”المسلل والنحل“ کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ ان بزرگوں کا تلاش حق کا جذبہ اور حصول علم کی خواہش ہمارے لیے آج بھی مشعل رہ کا کام دے سکتی ہے۔ ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مختلف مذہبوں اور معاشرہ کے مطالعے سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا لیکن ہمارے دانشوروں نے مدت ہوئی یہ روایت ترک کر دی ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج اردو زبان میں کسی قدیم مذہب یا معاشرے کے بارے میں کوئی ایک مستند اور معتبر کتاب موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی اردو دال یہ جانتا چاہے کہ ہندو مذہب، ہندو فلسفہ یا ہندو مذہب یا یہودی مذہب یا عیسائیت کے بنیادی اصول کیا ہیں تو اس کو ناکامی ہوگی۔ میں نے مغربی محققین کی علمی کاوشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر مٹکومری واٹ (MONTGOMERY WATT) اور پروفیسر حتی وغیرہ کی کتابیں اسلامیات کے نصاب میں داخل ہیں لیکن کیا کسی مسلمان محقق کو گوتم بدھ، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ پر کوئی کتاب لکھنے کی توفیق ہوئی۔ اس کو تاہی کے اسباب و علل پر افسوس ہے کہ زیادہ بحث نہ ہو سکی کیونکہ کالج کی شام کی شفٹ کا وقت ہو گیا تھا۔ بہر حال کالج کے پرنسپل صاحب اور اساتذہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری گزارشات ہمدردی سے سُنیں۔ باہر نکل تو کالج کے کشادہ صحن میں بہت سے لڑکے، درڑکیاں کلاس کے انتظار میں کھڑے نظر آئے۔ ان میں دو تین ٹولیاں ایرانیوں کی بھی تھیں جو اپنے چہرے بشرے اور سج دھج سے صاف پہچانے جاتے تھے۔ نرسنگ سے صاف دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حیدر آباد کے کالجوں میں تقریباً ایک ہزار ایرانی طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں البتہ وہ دگروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ امام خمینی کا حامی ہے اور دوسرے گروہ کا تعلق مجاہدین خلق و فدائین خلق (اکثریتی) سے ہے۔ ان میں ہر وقت ٹھنڈا ٹھنڈا رہتی ہے بلکہ کئی بار تو مار پیٹ کی نوبت بھی آچکی ہے۔

ایک دن نرسنگہ راؤ مجھ کو تلگو فلم ”ما بھومی“ (ہماری زمین) دکھانے لے گئے۔ میں نے اس وقت تک کوئی تلگو فلم نہیں دیکھی تھی البتہ جاں نثار اختر مرحوم کے بیٹے جاوید نے کراچی میں بتایا تھا کہ تلگو میں فلمی صنعت نے بہت ترقی کی ہے اور ہندوستان میں بہ شہر تلگو فلمیں بن رہی ہیں۔ ما بھومی حیدر آباد میں بنی ہے اور اتنی مقبول ہے کہ اس کے دو سو سے زیادہ شو ہو چکے ہیں لیکن ٹکٹ گھر کے سامنے شائقین کی قطار بدستور لگی رہتی ہے۔ بیرون ملک کے لیے مکالمے / ٹائٹل نرسنگہ راؤ نے لکھے ہیں۔

”ما بھومی“ پیدش بخیر تلگانہ کے بارے میں ہے۔ وہی تحریک جس کو مخدوم نے ”مرثبات، میری کائنات، میری حیات“ کہا تھا۔ (اس فلم میں ٹریڈ یونین لیڈر کا کردار مخدوم ہی کا چرہ ہے) فلم میں آصفی دور کے کسانوں پر مقامی زمین داروں کے مظالم، سرکاری عملے اور زمین داروں کی ملی بھگت اور آخر کار اس جور و ستم کے خلاف کسانوں کی مسلح جدوجہد کو بڑی دلیرانہ فنکاری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ کسان زمینداروں کو ہار بھاگاتے ہیں ورنہ زمین آجس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اسی اثنا میں ہندوستانی فوج ریاست میں داخل ہوتی ہے۔ کسان خوش ہیں کہ اب ان کو زمین داروں کی لوٹ کھسوٹ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا لیکن ریاست کے الحاق کے بعد وہی زمیندار جو کل تک حضور نظام کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، کھدر کا کرنا اور گاندھی ٹوپی پہن کر دیش بھگتوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سرکاری جیپوں میں بیٹھ کر اپنے علاقے کا رخ کرتے ہیں اور پولیس اور فوج کی مدد سے کسانوں کو شکست دے کر زمینوں پر دوبارہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اس فلم میں فنی خامیاں ضرور موجود ہیں لیکن طبقاتی جدوجہد کے سچے واقعات پر مبنی اتنی تیز و جھمک اور مفاہمتوں سے پاک فلم شاید ہندوستان میں اب تک نہیں بنی ہے۔

ایک روز مخدوم کے بیوی بچوں سے ملنے گیا۔ میں نے ان کی بڑی بیٹی اسواری کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ چھ سات سال کی تھی۔ بیگم مخدوم اور دوسرے بچوں سے

مذمت کا کبھی اتنا نہ ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ سب لوگ اب آرام سے ہیں۔
مخدوم کو تو دوسروں کی چارہ گری سے کبھی، نئی فرصت نہ ملی کہ اپنے جیب و گریباں کی فکر
کرتا بہتہ مخدوم کے شیدا یوں کی کوشش سے دو مکان مخدوم کی بیوی اور اساری کو
ات کر دیے گئے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے نصرت و ر ظفر ملازم ہیں۔ میرے پاس پڑ
سے کے لیے اغاظ نہ تھے۔ سارا وقت مخدوم کی پوتیوں، نواسیوں کے ساتھ بیٹھا جشن
مخدوم کی تصویروں کا الہم دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھے درگاہ شاہ خاموش کیا۔ جہاں
راج بہادر گوڑ پھولوں کی چادریں لیے منتظر تھے۔ ایک چادر شاہد صدیقی کی قبر پر چڑھائی
ور دوسری مخدوم کی قبر پر جو ”سو گیا سزا پہ سر رکھ کے سحر سے پہلے“۔ ہم لوگ چلنے لگے
تو قبروں کے نگران نے شکایت کی کہ مخدوم صاحب کی قبر کے گرد لوہے کی جو سلاخیں
نصب ہیں بچے ان پر جھولا جھولتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سلاخ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس
غریب کو کیا معلوم کہ مخدوم کو بچوں سے کتنا پیار تھا اور بچوں کی ان شرارتوں کو اگر وہ دیکھ
سکتا تو کتنا خوش ہوتا۔

ایک روز حسن ناصر مرحوم کی والدہ محترمہ بیگم زہرہ علیہا دار حسین کی خدمت
میں حاضری دی۔ اُن کی جرأت اور صبر و ضبط کا منظر ہور میں دیکھ چکا تھا جب وہ نومبر
۶۰ء میں حسن ناصر کی لاش لینے تشریف لائی تھیں اور ناکام واپس گئی تھیں۔ اب وہ اپنے
بنجارہ ہل کے جنگلے کے بجائے شہر میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہیں۔ بڑی
شفقت سے ملیں۔ دیر تک ناصر کے پاکستانی دوستوں کی خیریت پوچھتی رہیں۔ ملک نورانی
اور ممتاز کیسے ہیں۔ میجر اسحاق ان دنوں کیا کر رہے ہیں البتہ حسن ناصر کا انہوں نے ایک
بار بھی نام نہیں لیا اور نہ میں نے اُن کے زخم کو تازہ کرنا مناسب سمجھا۔ مجھ سے تو تکلفاً
بھی یہ نہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کب تشریف لائیں گی اور پوچھتا کس منہ سے جب کہ اُن
کے شہید جفا فرزند کی قبر کا نشان تک موجود نہیں۔ بیگم صاحبہ سے دوسری بار راج بہادر

اُسے شہر و محلات میں ملاقات ہوئی۔ وہ نہایت ہی صحت و سعادت سے لٹی جاتی تھیں۔
 شہنشاہی دیوانوں و مجلسوں میں بھی شہید ساجد تھے۔ جس سے محبت و اُکس کے ہر
 دوست و آشنا سے مل کر تھوڑی سیسے ہوتی تھے۔

حسن نامہ سے ہماری ملاقات و ملاقاتیں۔ یہی تمہاری اور لطف یہ ہے کہ
 اُن سے آراہی سے ملنے کا موقع قید خانے میں نہیں ہوا اور نہ قیل سے ہمارا اُن سے جب
 بھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی روپوش تھے اور ہم بھی روپوش۔ میں نے ان کو پہلی بار مئی
 ۱۹۴۸ء میں بھی دیکھا تھا۔ میرے رابطے۔ رفیق ایک دن مجھ سے ہر گز تھے
 کہ۔ اُن رات کے وقت لندن میں ایک ٹرک آئے گا اور تم وہاں آ جاؤ گی۔ پوسٹ کے
 جاگے گا۔ انٹرنیشنل کار میں نے جرمنی سے سامس میں پی ایچ آئی کی فوری حاصل کی تھی
 مگر اُن میں اپنی سرلیونسٹ تحریک میں شامل ہوئے تھے اور مرے دم تک اُن سے
 نہ مل سکے۔ وہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی اور پولٹ بورڈ کے رکن تھے اور پارٹی کے نظریاتی
 ادارے کے سربراہان دنوں تاکانہ تحریک چل رہی تھی اور وہ بھی روپوش تھے۔ رات کے
 ۱۰ بجے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک ٹرک اُڑا تھا
 ہاتھوں اور نشتر سے پٹے۔ اس کی عمر انھارواٹھ برس سے زیادہ نہ تھی۔ اونچا قد، گورا
 ہمارے، بڑی بڑی ہنستی ہوئی آنکھیں اور پیشانی پر جگہ جگہ ہیں۔ یہ حسن نامہ تھے مگر نہ
 انہوں نے ہمارے تالیف میں نے روپوشی سے اس کے خیال سے پوچھا۔ وہ بہت دھیمے
 لہجے میں زب زب کر رہے تھے۔ انگریزی کے فقرے خاص انگریزوں کے انداز میں،
 اُن سے خیال ہوا کہ اس نے نے نہ صرف اس وقت اسول میں تعلیم پائی ہوگی ابھی اُن
 کی اردو پڑھائی زبان کی چھپ تھی۔ میں نے پوچھا یا آپ حیدر آباد کے رہنے والے
 ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب اجنبیت کی حائل تھیں کئی ورہم نے اُن سے تھکنا
 تحریک اور حیدر آبادی دوستوں کے پاس۔ میں نے پوچھا شروع کیا۔ مخدوم کا تذکرہ، روری

بات تھی۔ حسن ناصر کہنے لگے کہ انقلابی اہلب کاشوق مجھ کو متحدہ دم کی تقریریں اور نظمیں سن کر پیدا ہوا۔

حسن ناصر مجھ کو ڈاکٹر ادھیہ کھاری سے ملوا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون تھا۔ وہ بولے اس کا نام حسن ناصر ہے۔ ڈاکٹر جعفر حسن اور بدر الحسن کا (حیدر آباد ٹک ڈپو والے) بھانجہ ہے۔ تمہارے امریکہ جانے کے بعد حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوا ہے۔

پاکستان آنے کے بعد مجھ کو کسی کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آنا پڑا۔ یہاں میں ایک دوست کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ حسن ناصر صاحب سڑ پڑ کرتے چلے آ رہے ہیں (وہ عموماً پشاور کی چہل پہنتے تھے اور پاؤں گھیسٹ کر چلتے تھے)۔ حسن ناصر سے یوں اچانک مل کر خوشی ہوئی اور حیرت بھی۔ وہ ہنستے ہوئے گلے ملے تو میں نے کہیا کہ آپ نے بمبئی میں نہیں بتایا کہ آپ بھی پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ میرے اس احمقانہ سوال پر مسکرا کر چپ ہو گیا۔ سوچتا ہوں کہ کتابے وقف آدمی ہے جس کو یہ خبر نہیں کہ روپوش سیاسی کارکن اپنا پروگرام ہر کس و ناکس کو نہیں بتاتے۔ انہوں نے میرے کراچی آنے کا سبب پوچھا تب پتہ چلا کہ وہ بھی محل وقوعی کارکن کی حیثیت سے پارٹی کا کام کر رہے ہیں۔

ایک دن وہ مجھ کو کراچی کے خاص خاص ساتھیوں سے ملوانے اپنے گھر لے گئے۔ گھر کیا تھا مزدوروں کے احاطے میں ایک کھنڈر تھا۔ جس کے دو کمرے ابھی تک سدمت تھے۔ ان میں بارن کی تین چار پائیاں بچھی تھیں۔ ایک ٹوٹی سی میز تھی جس کے پائے اینٹوں کے سہارے کھڑے تھے۔ دو موٹے سے تھے اور ایک لائین۔ نہ پانی کا آل تھا نہ بجلی۔ تین چار کھوٹیاں تھیں جن پر صاف اور میلے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو حسن ناصر کا ایک ساتھی بازار گیا اور ناشتہ دان میں دال اور روٹیاں لے آیا۔ چائے

حسن ناصر نے خود بتائی۔ میں دل ہی دل میں ان نوجوان انقلابیوں کے جذبہ قربانی کی داد دیتا رہا۔ احساسِ کمتری کے باعث میں ان سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اپنی تندرستی کا خیال رکھ کر دو۔

چند ماہ بعد نئے بھائی (سجاد ظہیر) نے جو پارٹی کے جنرل سیکریٹری تھے بتایا کہ حسن ناصر کو مرکزی کمیٹی کا رکن بنالیا گیا ہے (وہ مرکزی کمیٹی کا سب سے کم سن رکن تھا مگر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی تنظیمی ذمہ داریاں اس کے سپرد کی گئی تھیں)۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے مہینے ملاقات ہوتی لیکن ناصر اتنے کم سخن تھے اور سیاسی فکروں میں اتنے غرق رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کھل کر باتیں کرنا ممکن نہ تھا۔ یوں بھی بڑوں کا ادب کرنا ان کی خاندانی روایتوں میں شامل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے ہماری دوستانہ بے تکلفی کبھی نہ ہو سکی۔

البتہ ۱۹۵۲ء میں جب حسن ناصر قلعہ لاہور سے سینٹرل جیل میں (جوابِ شردمان کالونی بن گیا ہے) منتقل ہو کر آئے تو دو ڈھائی مہینے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ بے سرو سامانی کی زندگی، غذا کی خرابی اور اسیری کی صعوبتوں کے باعث ان کا معدہ بالکل خراب ہو چکا تھا لیکن ان کو اپنی تندرستی کی بالکل پروا نہ تھی۔ ساتھیوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ بڑی غیر انقلابی حرکت ہے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم لوگوں نے کھانے میں لال مرچ کا استعمال بالکل بند کر دیا لیکن حسن ناصر کبھی کبھی چھپ کر لال مرچ کھا لیا کرتے تھے۔ آخر ان کی عمر ہی کیا تھی۔ احاطے میں آم اور جامن کے بے شمار درخت تھے۔ صبح سے دوپہر تک تو حسن ناصر کمرے میں بیٹھے کتابیں پڑھا کرتے البتہ دوپہر میں جب ہم لوگ کھانا کھا کر سو جاتے تو حسن ناصر کے اندر چھپا ہوا کھلنڈر الزکا جاگ اٹھتا۔ وہ درختوں پر چڑھ جاتے اور کیریاں توڑ توڑ کر کھاتے۔ لال مرچ اور نمک کی پڑیا ان کی جیب میں ہوتی۔

ان بد پرہیزوں کے باوجود حسن ناصر کی صحت رفتہ رفتہ اچھی ہونے لگی تھی۔ ایک دن اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آئے اور کہنے لگے کہ حسن ناصر صاحب اپنا سامان باندھیے آپ واپس کراچی بھیجے جائیں گے۔ حسن ناصر کا چہرہ اتر آیا اور ہم لوگوں کو بیدافشوس ہوا۔ ہر بار یہی خیر ہوتا تھا کہ میاں تو ہم پانچ چھ لوگ ہیں جو حسن ناصر کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن کراچی جیل میں وہ باہل اکیلا ہو گا۔ ماہور میں رفیقوں کے رشتہ دار کھانسنے پینے کی چیزیں اور دوائیں دے جاتے تھے مگر کراچی میں حسن ناصر کا کوئی عزیز رشتہ دار ایسا بھی نہیں جو ان سے مل جائے۔ سامان بھیجتا تو درکنر ہم لوگوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ آپ چاہیں تو حسن ناصر کا تبادلہ روک سکتے ہیں لیکن اس شقی نے ہماری بات نہ مانی اور ماننا کیوں۔ سیاسی قیدیوں کی جاسوسی کر کے اور انہیں ستا کر تو اس نے انگریزوں سے خان صاحب کا خطاب پایا تھا اور اب اسی قسم کی خدمات کے صلے میں وہ انسپکٹر جنرل جیل بننے والا تھا۔ آخر حسن ناصر کی رودہنگی کا وقت آگیا اور ہم لوگوں نے انگلیاں آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے خدا حافظ کہتا رہا پھر جیل کے پھانک نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ میں حسن ناصر کو پھر کبھی نہ دیکھ سکا۔

حسن ناصر سے ہماری خط و کتابت نہ تھی لیکن گا ہے ماہے ان کی خیر خبر معلوم ہوتی رہتی تھی۔ ہم لوگ جیل ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ وہ رہا ہو گئے ہیں اور اپنے والد کو دیکھنے، جو بہت بیمار تھے حیدر آباد چلے گئے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آگئے ہیں اور نیشنل عوامی پارٹی کے آفس سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ یہ جماعت مولانا بھاشانی، میاں افتخار الدین، خان عبدالغفار خاں، مسٹر جی ایم سید، میاں محمود علی قصوری، محمود الحق عثمانی، میر غوث بخش بزنجو اور دوسرے جمہوریت پسند سیاست دانوں نے ۱۹۵۷ء میں مل کر بنائی تھی۔ محمود الحق عثمانی اُس کے جنرل سیکریٹری تھے۔ انہیں دونوں میں کراچی آیا تو

حسن ناصر سے ملنے اُن کے دفتر میں مکر وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اُن سے ملاقات نہ ہو سکی۔

اکتوبر ۱۹۵۸ء میں جنرل ایوب خاں نے جب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں مارشل لا لگا تو ہم سب جن کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں بائیں بازو سے تھا گرفتار کر لیے گئے مگر حسن ناصر نے رُوپوشی کو گرفتاری پر ترجیح دی اور بدستور پارٹی کا کام کرتے رہے لیکن دو سال بعد کسی ٹخبر کی اطلاع پر پکڑے گئے اور لاہور قلعے بھیج دیے گئے۔ لاہور قلعہ کے شاہی محلات اور عجائب گھر کی سیر کرنے والوں کو کیا خبر کہ اس تاریخی عمارت کے ایک گمنام گوشے میں جس کے ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے پھانک پر نہ کوئی تختی لگی ہے نہ کوئی چوکیدار، چہرے دار دکھائی دیتا ہے سیاسی قیدیوں کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں پہنچانے کے کیسے کیسے سامان موجود ہیں۔ ظلم و تشدد کے اس سیہ خانے میں قیدیوں کی چیخ پکار، کال کوٹھڑیوں کی بھیانک دیواروں ہی میں جذب ہو جاتی ہیں۔ باہر والوں کو کانوں کا تخر نہیں ہوتی۔

نومبر ۱۹۶۰ء کی کوئی تاریخ تھی جب کسی نے میجر اسحاق محمد کو چپکے سے آکر بتایا کہ حسن ناصر کو قلعہ والوں نے اتنا مارا اتنا مارا کہ اُن کا دم نکل گیا۔ یہ خبر جس نے سنی ستائے میں آگیا۔ قلعہ کے ظلم و تشدد کا تجربہ تو ہم میں سے بہتوں کو تھا مگر اب تک قلعہ میں کسی سیاسی قیدی کی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اس ہولناک خبر کی تصدیق کیسے ہو۔ مارشل لا کی دہشت ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور ہر شخص اپنی بے بسی کا قیدی بنا حسن ناصر کی موت پر خاموشی سے افسوس کناں تھا۔ بس ایک میجر اسحاق تھے جو بے خوف و خطر دشمنوں کو بے نقاب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت دوزدھوپ کی، متعلقہ سرکاری حکام سے ملے مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا، تب انہوں نے ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ وہ راولپنڈی سازش کیس سے رہا ہونے کے بعد وکالت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے لاہور

یہ کوئی عرصہ نہ ہو۔ صبر و تحمل کے بارے میں اس نے فرمایا کہ اگر کسی کو صبر و تحمل
 سے محروم ہو جائے کہ اسے صبر کو صبر میں نہ کر سکے، نہ صبر کی بات پر پردہ
 نہ کرے نہ کوئی شکر و حمد سے مددگار نہ کرے نہ کہ کام مقصد کو ہدایت کی جائے کہ
 وہ صبر کو صبر سے پیش کرے تاکہ اس حد سے کہ تصدیق یا تردید ہو سکے۔ آخر کسی
 نے نہ سہ کئی کے بعد تجویز سے سمجھ دیا کہ حسن ناصر کو عدالت میں پیش کیا جائے، جب
 دیکھ کر پکار کو چاروں طرف اعتراض کرتا پڑا کہ حسن ناصر رمدہ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے
 خودکشی کی ہے۔ یہ غلط فہمی نہایت خوفناک تھی کیونکہ قسم کے ہر سبیل کے سامنے ۲۴ گھنٹے مسلح
 سپاہیوں کا پہرا رہتا ہے اور دروازے لوہے کی سوڈا موٹی سلاخوں سے بنے
 ہیں۔ سزا شدہ قیدیوں کی کوئی شخص و حرکت پہرے داروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ رات کے
 وقت میں کے اندر بڑا سبب جتا ہے جس کا سوچا جیس کے باہر ہوتا ہے تاکہ قیدی روکشی
 کو سمجھ نہ سکیں۔ یہی صورت میں خودکشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت نے اس پہلو
 کو نظر انداز کر دیا اور یہ قسم صادر فرمایا کہ حسن ناصر کی لاش اس کی والدہ کے حوالے کر دی
 جائے (اُن کو سمجھ صاحب نے تاروے کر حیدر آباد سے بولیا تھا کہ مگر اب یہ اختیار نے
 جتنی گویوں نہیں کھلی تھیں۔ وہ لاش کا پتہ بتا دیتے تو زخم کے نشان قتل کی شہادت دینے
 کو کافی ہوتے۔ چنانچہ جو قبر کھودی گئی وہ حسن ناصر کی نہ تھی بلکہ اُن کی والدہ کے بقول:
 ”ایک چھوٹے قد کے آدمی کی تھی۔ میں نے لاش کے پاؤں کھول کر دیکھے۔ ناصر کو بچپن
 میں ایک چوٹ آئی تھی جس کا نشان اُس کے پاؤں پر رہ گیا تھا۔ مجھے جو لاش دکھائی گئی اس
 پر وہ نشان نہ تھا۔ میں نے اُس لاش کو اپنے بیٹے کی لاش ماننے سے انکار کر دیا۔“

حسن ناصر تازہ نعم کی گود میں پلا تھا۔ حیدر آباد کن کے جس خوشحال گھرانے سے
 حسن ناصر کا تعلق تھا اُس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ حسن ناصر دلاہت میں اعلیٰ تعلیم پائے
 اور واپس آکر بڑے عہدے پر فائز ہو لیکن حسن ناصر کی حساس طبیعت نے اس زندگی کو

قبول کرنا گوارا نہ کیا بلکہ دولت اور محنت، ظلم اور انصاف اور جبر اور جمہوریت کی جنگ میں اس نے ان قوتوں کا ساتھ دینا مناسب سمجھا جو معاشرے کی تخلیقی صدیوں کو آگے بڑھاتی ہیں اور محنت کشوں کا اقتدار قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ زندگی بھر نہیں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا اور بالآخر انہیں کی خاطر شہید ہوا۔

جن خالوں کے ہاتھ حسن ناصر کے خون سے آلودہ تھے وہ مدت ہوئی خاک کا رزق ہو چکے ہیں۔ اُن کا نام و نشان بھی باقی نہیں، حتیٰ کہ اُن کے اقربا بھی اُن کا نام پیتے شرماتے ہیں مگر حسن ناصر آج بھی زندہ ہے کیونکہ اُس نے جن آدمیوں کی خاطر جان دی وہ زندہ ہیں، اُس کی درویشی اور درد مندی، اُس کے حوصلے اور ہمت، اُس کی محبت اور وفا کیشی، اُس کے خلوص اور ایثار کی داستانیں آج بھی ہمارے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہیں اور ہم اُس عظیم خاتون کی جرأت اور عزم کو ٹھک کر سلام کرتے ہیں جس نے قوم کو ایسا فرزند عطا کیا۔

ایک شام شری متی اندرانی دھن راج گیر اور ان کے شوہر نامدار شری سشندر شرمائی محبت میں گزری۔ اندرانی دیوی رد سائے دکن کے ایک پرانے ادب نواز خاندان کی نور نظر ہیں۔ آبائی محل میں رہتی ہیں مگر جمہور پیڑیوں کا خواب دیکھتی ہیں۔ انگریزی میں شعر کہتی ہیں حالانکہ خود حافظ شیرازی کی مجسم غزل ہیں۔ ان کا غائبانہ تعارف تو مخدوم کے مجموعے ”بساطِ رقص“ کے ذریعے ہو چکا تھا جس میں اندرانی دیوی کی دو نظموں کے ترجمے بھی شامل ہیں البتہ ملاقات اب کے پہلی بار ہوئی اور جیسے سنا تھا ویسا ہی پایا بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اندرانی دیوی محل کے جس گوشے میں رہتی ہیں وہ دکنی تہذیب کے امیرانہ لوازم سے سجا ہوا ہے۔ آسمانی رنگ کی نیلی چھت جس پر ستاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے طلسمی نقش و نگار، بلوری جھاڑ فائوسوں میں برقی شمعیں روشن، ایرانی قالین اور افرنگی صوفے لیکن پرانی وضع کے، جو مشرقی مذاق کو گراں نہ گزریں۔ غرض یہ کہ

بہشت کے اس گوشے میں دوق نظر کی تسکین کا پورا سامان موجود تھا اور کام و دہن بھی بذت سے کطف اندوز ہو رہے تھے لیکن وہاں بجلی کے پٹکے نہ تھے اور ہم گرمی میں پسینے سے تر ہو رہے تھے۔ ہمارا کوئی ارادہ جہنم میں جھننے کا نہیں ہے لہذا دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ اگر بہشت میں بھی ایسا ہی ماحول ہو اور بجلی کے پٹکے نہ ہوئے تو زندگی کیسے بسر ہوگی۔ اپنے اندیشے کا اظہار چپکے سے شہاب سے کیا تو وہ بولا: ”جنت میں تو ایرکنڈیشنر لگے ہوئے ہیں۔“ ہم نے کہا ”پھر اندرانی جی ایرکنڈیشنر کیوں نہیں لگواتیں۔“ اس نے جواب دیا: ”اُن کو گرمی نہیں لگتی۔“ اور واقعی میں نے دیکھا کہ اندرانی جی اور شری مشند دونوں آرام سے بیٹھے تھے۔ ان کی پیشانیاں عرق آلود نہ تھیں۔

شری مشند رنگو کے مشہور شاعر اور نقاد ہیں۔ اب تک ان کی ۳۴ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ کو اپنی تین تصانیف عنایت کیں۔ ایک مجموعہ رنگو نظموں کا جن کا ترجمہ خود انہوں نے انگریزی میں کیا ہے دوسری انگریزی خطوط کا مجموعہ جس میں عوام اور ادب کے حوالے سے بحث کی گئی ہے اور تیسری ”میری دھرتی میرے لوگ“ جو ان کی جدید رزمیہ نظم ہے، اس کا ترجمہ جناب اختر حسن نے اردو میں کیا ہے۔

اندرانی دیوی زیادہ وقت اردو ہی میں گفتگو کرتی رہیں۔ وہ پریم چند سیمینار میں شریک ہونا چاہتی تھیں لیکن تاریخ کے بارے میں دھوکا ہوا اس لیے نہ جاسکیں۔ جی چاہتا تھا کہ ان کی نظمیں اُن کی زبان سے سنوں مگر فرمائش کی جرأت نہ ہوئی۔ اردو کی شاعر ہوتیں تو ہم کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی وہ خود سنانے لگتیں اس لیے کہ اردو شاعر اپنا کلام دوسروں پر مسلط کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ شعر نہ سنائے تو شاید اس کا کھانا ہضم نہ ہو اور ہم تو وہ سخت جان ہیں جس نے لکھنؤ میں ایک شاعر صاحب کے اخباری ادارے نثر میں سنے اور اب تک زندہ ہیں۔ افسوس ہے کہ انگریزوں میں مشاعرے کا رواج نہیں

ہے لہذا انگریزی کے شاعر نچی محفلوں میں بھی اپنے شعر شاذ و نادر ہی سناتے ہیں اور نہ ہم سخن فہم، نہ سخن ور، پھر اندرانی دیوی ہم کو کیوں سناتیں البتہ انہوں نے بھی اپنی دو تصنیف عنایت کیں۔

بعض اوقات جو اُلٹکھی پیٹ کی چوٹی پر برف جم جاتی ہے اور سادہ لوح سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، ان کو کیا خبر کہ لاوا اندر ہی اندر پکنا رہتا ہے اور جب پھوٹتا ہے تو اس کی ہیبت ناک آتش فشاں سے موت بھی لرز اٹھتی ہے۔ اندرانی دیوی کی رفتار و گفتار میں اتنا ٹھہراؤ تھا، ان کا چہرہ اتنا پرسکون تھا کہ مجھ کو ان کی روح کے بیچن و مضطرب کا اندازہ نہ ہو سکا اور نہ ان کے شاعر ذہن میں جذبات و احساسات کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس کی تمازت محسوس ہوئی بلکہ بار بار یہی خیال آتا کہ یہ آسودہ حال خاتون لاکھ دل کش سہی مگر شعر کیا کہتی ہوں گی۔ درد مندی ان کی خویوں ہو اور زندگی کی آلت کیوں سے ان کو کیا سرد کار لیکن ان کی نظائیں پڑھیں تو اپنی بد فہمی پر سخت ندامت ہوئی۔

ان کی نظم PARTINGS IN MIMOSA عذمتی ہونے کی وجہ سے مشکل سے گرفت میں آتی ہے۔ موسا کو ہماری زبان میں چھوٹی مٹی کہتے ہیں اس ننھے سے پودے کی پتیاں عشق بیچاں کی طرح بہت باریک اور نازک ہوتی ہیں۔ ان کو چھوؤ تو وہ ہچکچاہٹ سے بکھر لیتی ہیں، کہتی ہیں ہم کو بس دُور سے دیکھو۔ چھوؤ گے تو ہم مڑ جھا جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر میں ہوا کا کوئی جھوٹکا آتا ہے اور ان کی شرم کی چادر سر کا دیتا ہے۔ پتوں کے لب دوبارہ کھل جاتے ہیں اور پلکیں جھپکنے لگتی ہیں مگر اندرانی دیوی کی نظم میں موسا کوئی درخت ہے جس کے تلے دو دل ملتے اور جدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے موسا سے ہم واقف نہیں، ممکن ہے یورپ میں ہوتے ہوں۔

یہ نظم وقت کے محور پر گھومتی ہے۔ وقت جو ابدیت کے دوش پر سوار، مقام د

میں سے بے نیاز کرنا، شہل و بہار سے قطع وصال، قتل و غارتگری سے
 پیشہ میں اترنا اور کائنات کی پیمائش میں تل و تار، تاریخ سے وقار و تہذیب و
 جل و تاج، انسانی شعور کو بیدار کرنا اور آئینہ میل ذات سے اوقات و احوال سے
 لہذا زندگی کے مدلتے ہوئے موسموں کی تہ و دو، حیات بشر سے فطرت و کائنات
 آویز شمس اور عرفان ذات کی جستجو سب وقت ہی سے وابستہ ہیں۔

ان کے دوسرے مجموعے POEMS OF NATIONAL MEMORY

کی نظمیں اگرچہ بے حد جذباتی ہیں لیکن عام فہم بھی ہیں اور بہ اعتبار معنی موسموں کی غم
 سے مختلف بھی۔ موسا والی نظم میں اندر ملی دیوی لسانہ نظم آفاق کی پو قسموں سے
 حوالے سے بیان کرتی ہیں مگر "قوی یادوں میں انسان کا ذکیہ ہے۔" "جن کی زندگی
 عبارت ہے آسمان کی کھلی چھت کے نیچے غربت و بھوک سے۔" یہ نظمیں قومی یادیں
 ہیں۔ "یادیں جو فقط میری نہیں ہیں اور نہ محض میرے اندر کے شاعر کی ہیں بلکہ قومی
 حافظہ تو تاریخ کے ہر لمحے کو یادوں کی زمین پر پڑنے والے قدم کے نشان کو محفوظ کر لیتا
 ہے۔ میرا بڑا عظیم اور اس کے باسی اجتماعی حافظے میں محو ہو کر ایک ہو جاتے ہیں اور
 مشترکہ درد میں شریک ہو جاتے ہیں۔" اور شاعر جس کو اس تاریکی حقیقت کا شعور ہے،
 بچے کلام میں لوگوں کے اجتماعی شعور کو اپنی خدمت بناتا ہے۔ ہر ملک کا ادب اپنے زمانے
 کے واقعات ہی قلمبند نہیں کرتا بلکہ انسانوں کی تقدیر اور ان کے کردار کی از سر نو تشکیل
 بھی کرتا ہے۔

اندرانی دیوی کی یہ نظمیں درد مسلسل فرد و جرم ہیں اس سماجی نظام کے خداف جو
 ہزاروں برس سے ہم پر حاوی ہے اور جس نے انسان سے اس کی انسانیت، اس کی
 انفرادیت، اس کی خودی سب چھین لی ہے۔ ان کے نزدیک "یہ صدی اندھی صدی ہے،
 بصیرت سے محروم جس میں بھوک اُٹتی ہے۔ بھوک کے پھول کثرت سے کھلتے ہیں جنگل

کی طرح گنجین، باغ کی طرح بھرپور ان کی آرزو ہے کہ ”میرا قلم کسی بھوکے پیٹ کا خاکہ کھینچ سکے، ایک بھوکے صدی کی بچی تصویر۔ میں ناچختہ انسانیت کی تصویریں بناتی رہوں، لکھتی رہوں یہاں تک کہ یہ صدی بول اٹھے اپنی نا انصافیوں کے جواب میں۔“

ان کے ضمیر میں پوشیدہ بھوکا انسان کہتا ہے کہ ”آسمان میرا سانس ہے۔ میرا گھر ہے، میں ایک پر شکستہ پرند ہوں جو زمین پر رہنا چاہتا ہے۔ یہاں میری نترلیوں میں بھوک ایک بدنم بھی پھول کی مانند اندر ہی اندر اُگتی ہے، بھوک، جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی جسم نہیں، کوئی نام نہیں کیونکہ اس کو نام کبھی نہیں ملا، البتہ بھوک نے، جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی جسم نہیں، اس صدی کو نام دے دیا ہے۔ اس نے تو بڑے اعظموں کو بھی نام دیا اور میں ایسے ہی ایک بڑا عظم کا باسی ہوں جہاں لاشیں کتب خانوں کے ارد گرد لٹائی جاتی ہیں اور حنوط شدہ انسان چڑیا گھروں میں دفن ہوتے ہیں۔ بھوک ہمارے ضمیر کی بولتی دستاویز ہے، ہمارے عہد کی بچی آپ بیتی، بالخصوص اس بڑے عظم کی، پس ہم اپنے اصلی چہرے کو کیوں چھپائیں؟“

”مکروہ چہرے، مجروح چہرے، قابل نفرت چہرے، زخموں سے لہو لہان اور زہنے کے ہاتھوں بدنام اور زُور سوا چہرے۔“

لیکن شاعر کا زخمی ضمیر کراہتا نہیں بلکہ للکارتا ہے۔ ”ہم ان غاروں میں کیوں رہیں۔ دکھ کے آنسو کب تک بہائیں گے اور کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ درد کے ان دنوں کو احتجاج بن کر پھوٹنے سے کب تک روکتے رہیں گے، احتجاج کو کب تک اپنا وجود نہ بنائیں گے۔۔۔“

”میرے لوگو!“

ہماری جدوجہد زندگی کی خاطر ہونی چاہیے۔

انسانی وقار کی بحالی کی خاطر

تمہارے جلال کو مجروح ہستی کے بچرے سے باہر آنا چاہیے
اور کھلے آسمان میں

خو، ہشوں کے شہباز کی مانند پرواز کرنا چاہیے
وقت سے ان وعدوں کو جھپٹ کر پھینکنے کی خاطر

اس کے چہرے کی جھوٹی نقاب کو ہمیشہ کے لیے نوج پھینکنے کی خاطر۔

حیدر آباد میں جس کسی سے ملاقات ہوئی اُس نے پہلا سوال یہی کیا کہ بتاؤ تم کو
پرانے دور موجودہ حیدر آباد میں کوئی فرق دکھائی دیا یا نہیں۔ سوال معقول تھا مگر حقیقت

یہ ہے کہ حرکت و تغیر قدرت کا وہ آفاقی قانون ہے جس سے انسان، حیوان، نباتات،

جمادات کوئی بھی بدمی نہیں۔ یہی حال شہروں کا ہے خواہ وہ حیدر آباد دکن ہو یا حیدر آباد

سندھ لیکن گزشتہ ۳۵ برس میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو عالمی تغیرات کے تناظر

میں دیکھنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم کا آخری زمانہ بڑے مل چل کا زمانہ تھا۔ سوویت

یونین نے ہٹلری درندوں کا سر کچل کر دنیا کو انسانیت، امن، آزادی اور جمہوریت کے

سب سے خطرناک دشمنوں سے بچالیا تھا۔ حریت پسندوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔

ایشیا اور فریقہ کی محکوم قومیں جاگ اٹھی تھیں اور ہندوستان میں ہر شخص محسوس کر رہا تھا

کہ نگر یزوں کے دن اب تھوڑے ہیں۔ دیسی ریاستوں کی رعایا بھی نئے عزم کے ساتھ

اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگی تھی۔ چنانچہ حیدر آباد میں بھی ٹریڈ یونینوں، کسان

سجھڑوں، طلباء کی تنظیموں، ادبی انجمنوں اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھیں۔

۱۹۴۵ء تک حیدر آباد کا سب سے اہم سیاسی مسئلہ یہ تھا کہ قانون ہند بھریہ ۱۹۳۵ء

کے مجوزہ وفاق میں شامل ہوا جائے یا نہیں لیکن اگست ۱۹۴۷ء میں ملک آزاد ہونے کے

بعد جب حیدر آباد کا احاق ہندوستان میں ہو گیا تو یہ بحث خود بخود ختم ہو گئی البتہ ریاست کی

جغرافیائی وحدت باقی رہی مگر ۱۹۵۶ء میں جب ہندوستانی صوبوں کی لسانی بنیادوں پر

رہے نہ تھیں ہوئی تو ملک کا نقشہ ہی بدل گیا۔ نہ بمبئی اور مدراس کے پرانے صوبے رہے اور نہ ریاستیں رہیں، اس طرح آندھرا پردیش کی نئی ریاست وجود میں آئی، ویدر آباد اس کا صدر مقام قرار پایا۔ اب وہاں ہر پانچویں سال صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں (ایک باغ فردیک ووٹ) اور اکثریتی پارٹی حکومت کرتی ہے۔

ان تہذیبوں کا اثر ریاست کی معیشت، سیاست اور ثقافت، ہر شعبہ زندگی پر پڑا ہے۔ مثلاً مل ورمیدانات بدلے ہیں، تخلیقی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہوا ہے، ذہنوں کے نق پر نئی روشنیوں کی چھوٹ پڑ رہی ہے اور لوگوں کے رہن سہن، مذاق و مزاج میں بھی نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ مثلاً آصف جابی دور میں نظام دکن کی سادہ زندگی کے باوصف کا ہرہ خاشخہ ہاشخہ پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ اعلیٰ سرکاری افسروں اور امراور ریاست کی کوٹھی پر، گر موٹر میں نہ جاؤ تو باریابی مشکل سے ہوتی تھی۔

شہر میں موٹروں کی تعداد شاید کلکتہ، بمبئی سے بھی زیادہ تھی۔ جاگیرداروں کا ہال ہاں مقروض تھا مگر شان و شوکت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے سے باز نہ آتے تھے۔ بنجاروہل کی نئی طرز کی عالی شان کونٹیوں کا جواب تو پورے ملک میں کیا، ایشیا میں بھی نہ تھا۔ دولت کی نئی نمائش سب کا وسیلہ تھی۔ یہ زہر نچلے طبقوں میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ "پیٹم" کے خوش نویس جن کی ماہانہ تنخواہ چالیس پیاس روپے سے زیادہ نہ تھی ۵۰ روپے کے سٹے کا پاجامہ پہنتے تھے جو ہم کو بھی میسر نہ تھا۔ خوش پوشاکی اور خوش خوراک ویدر آباد کا طرز امتیاز تھی۔ زندگی کی ان قدروں میں اب بڑی خوش آئند تہذیبی سہلی ہے۔ یہ درست ہے کہ وزیر اور امیر وہاں اب بھی ہیں اور دولت مندوں کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ ہے لیکن جمہوریت اور مساوات کی قوتوں کے دباؤ کے تحت اور رائے عامہ کے نوبت سے ہر باب اقتدار میں اب وہ پہلی سی رعوت باقی نہیں رہی۔ شاید اس سبب سے جمی غائب اقتدار اب جن کے ہاتھوں میں ہے ان کی سیاسی ذہنیت اور تہذیبی رویت

جائے ارا تہ نہیں ہے۔ لوگ جاہ و دولت کے حصول کے اب بھی کوشاں رہتے ہیں لیکن دوست کی نمائش کا وہ پہلا سا جنون اب باقی نہیں رہا بلکہ عام رجحان اب سادگی کی طرف ہے۔ میں نے وہاں کسی کو سوٹ پہنے نہیں دیکھا۔

آصف جانی دربار کا لباس دستار اور بکوس تھا لیکن زیادہ تر لوگ چوڑے کاری شیر دانی اور چھوٹی مہری کا پاجامہ اور ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔! گاڈ کا گاندھی ٹوپی یا رامپوری کشتی نما ٹوپی بھی نظر آ جاتی تھی۔ اب یہ لباس سرے سے غائب ہے۔ قریب قریب ہر شخص بشرٹ اور چٹوٹ پہنتا ہے یا کرتا پاجامہ۔ چٹون اور بشرٹ اب ہندوستان اور پاکستان، دونوں ملکوں میں شہریوں کا لباس بن گیا ہے۔ شاید موسم کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ مجھ کو بچے چورے قیام کے دوران بس ایک ترکی ٹوپی نظر آئی۔ وہ تھی بزرگ حبیب الرحمن صاحب کے سر پر۔ گاندھی ٹوپی اور رامپوری ٹوپی پر بھی یہی افتاد پڑی ہے۔ شیر دیاں بھی بس کشتی کی تین چار دکھائی دیں۔

اللاطون نے ڈھائی ہزار برس پہلے کہا تھا کہ ہر شہر میں دو شہر بستے ہیں۔ ایک امیروں کا شہر دوسرا غریبوں کا۔ یہ کلیہ آج بھی درست ہے اور حیدر آباد اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ غریبوں کے علاقے ویسے ہی ہیں جیسے غریبوں کے ہوتے ہیں۔ گندے گنجان ورنہ ہیرے جہاں نکلیں ہر وقت بھنبھناتی رہتی ہیں اور چھپر، کھٹل، محنت کشوں کا بچا کھچا خون پیتے رہتے ہیں۔ آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور بہت سی نئی نئی بستیاں بن گئی ہیں چنانچہ شہر ب، بنجاروہل تک پھیل گیا ہے جو ایک زمانے میں امرا کا مخصوص علاقہ تھا۔ حیدر آباد میں سائیکلوں کا رواج پہلے بھی بہت تھا، شاید ہندوستان کے ہر شہر سے زیادہ، اور آج بھی کثرت کا وہی عالم ہے، البتہ نئی چیز یہ دیکھی کہ نئے ٹیل پر ٹرافک کی سہولت کے مد نظر ریکسوں، سائیکل سواروں اور موٹر نشینوں کے لیے الگ الگ راستے کر دیے گئے ہیں۔ یہ لعنت جس سے حیدر آباد محفوظ تھا اب عام ہو گئی ہے، وہ لعنت سائیکل رکشوں کی

ہے۔ یہ انسان دشمن بلکہ جان لیوا سواری حیدر آباد کے خوبصورت اور مہذب شہر کے چہرے پر کوڑھ کے داغ سے کم نہیں۔ غریب رکشاواں، پیٹ کی خاطر دودو، تین تین سواریوں کا بوجھ لادے پینے میں شرابور میوں دوڑتا ہے۔

حیدر آباد میں صنعتی کارخانے آصفی عہد ہی میں لگنے شروع ہو گئے تھے اور اب تو یہ سلسلہ بہت پھیل گیا ہے۔ جگہ جگہ فیکٹریاں اور ملیں کھڑی ہیں، البتہ ایک صنعت کا ذکر سن کر بڑی حیرت ہوئی اور وہ ہے انگوری شراب کی صنعت۔ ہوا یوں کہ کسی زمیندار نے حیدر آباد کے مضافات میں انگور کی چند بیللیں شوقیہ لگائیں۔ انگور خوب پھلا، اس کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی یہی تجربہ کیا جو کامیاب رہا، پھر کیا تھا حیدر آباد سے محبوب نگر تک کا علاقہ تانستان بن گیا اور انگور کے باغ ہزاروں ایکڑ تک پھیل گئے۔ کہتے ہیں اس خطے کی زمین جو سُرخ ہے (اس مٹی کو جلا کہتے ہیں) انگور کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ انگور چونکہ بہت پیٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں لہذا صنعت کاروں نے حیدر آباد میں انگور کی شراب کی فیکٹریاں قائم کر دیں۔ ایک فیکٹری فرانسسی ماہرین کی نگرانی میں بھی چدائی گئی تھی جس میں شیریں اور سُرخ اور سفید وائٹ، انگور سے تیار ہوتی تھیں لیکن وہ بند ہو گئی البتہ گو لکٹڈ وائٹ اب بھی جتی ہے۔ دوستوں سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ ان سیندھی خالوں پر کیا گزری جو شہر کے باہر کاروبار کر رہے تھے اور جہاں پر وہ پڑی ہوئی موٹریں رات کے اندھیرے میں قطار در قطار کھڑی رہتی تھیں۔

حیدر آباد میں بھی دوسرے بڑے شہروں کی طرح ٹرانک کا ہجوم رہتا ہے۔ پرانی وضع کے تانگے اب شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ وہ بھی اندرون شہر میں۔ موٹروں، بسوں، ٹرکوں، رکشوں اور سائیکلوں کی ریل چل رہی ہے، غرض کہ اعصاب شکنی کے تمام اسباب موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ نہیں محسوس ہوتا کہ لوگ جلدی میں ہیں۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نہیں دکھائی دیتے اور نہ ان کی چال ڈھال سے

یہ بہت چھتا ہے کہ مجھ کو بھی اس بات پر غور کرنا پڑتا ہے۔ مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں سوئیاں کا تو ذکر یہاں کر رہا ہوں۔ یہی اس وقت سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سوئیاں کو چھتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے کہ وہاں سرائی بہت دلی ہے۔ میں نے یہاں خون میں گرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تیز رفتاری اب ان کی فطرت ہے۔ یہ زندگی کی رفتار کے متناسب ہے لیکن ہم لوگ اچھاپے اور رینی کی حالت سے ہمیشہ تیز چھنے کے عادی نہیں ہیں یہ تو یہاں تیز چھنے سے پسینہ آتا ہے اور ہم بہت تھک جاتے ہیں۔ مجھ کو حیدر آباد کا ماحول بہت RELAXED نظر آیا، اس میں تازگی نہیں تھا۔ یہ شخص کرنا ہے عمر آرام آرام سے، سوگ بھنے مانسوں کی طرح چھتا ہیں اور تھکتے نہیں۔ باتیں کرتے ہیں چھتے نہیں، کوئی کچھ کہے مجھے تو ان کی یہ نرم روی اور شائستہ خوراک بہت اچھی لگتی ہے۔

ہل دکن کو اپنی تہذیبی انفرادیت پر بھی طور پر ہمیشہ ناز رہا ہے۔ زمین سے وابستگی اور اپنے ماضی سے محبت اس کی دیرینہ روایت ہے جس میں پچھلے قس چار دہائیوں میں نئی نئی شے نہیں پھوٹی ہیں، چنانچہ پرانے معاشرے اور ادب کی تلاش و تحقیق کی جو دھن مجھ کو حیدر آباد میں نظر آئی اس کی مثال ملک کے دوسرے حصوں میں مشکل سے ملے گی۔ ایسے ایسے صوفی منش لوگوں اور عالموں کے تذکرے شائع ہو رہے ہیں جن کے میں نے بھی نام بھی نہیں سنے تھے۔ ڈاکٹر حسینی شاہد نے اپنی نئی تصنیف سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ عنایت کی۔ یہ ان کا پل ایچ ڈی کا تھیسس تھا۔ یہ کتاب دکنی زبان و دکنی ادب اور دکنی تصوف پر بڑی معلومات افزا تصنیف ہے۔

ہمارے صوفیوں سنتوں نے بدلتی فطرت و مذہب انسان سے محبت کرنے اور رواداری برتنے کی جو ریت قرون وسطیٰ میں ڈالی تھی حیدر آباد میں وہ آج تک زندہ ہے۔ اب کے اتھ قادیان اور بقر عید کا ملاپ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے دہلی، مراد آباد، علی گڑھ

اور الہ آباد کی فضا خاصی مکدر تھی۔ میرے دوستوں نے دہلی میں مشورہ دیا تھا کہ تم یہاں نہ ٹھہرو حیدر آباد چلے جاؤ۔ میں حیدر آباد پہنچا تو وہاں نہ کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں اور نہ میں نے کسی سرکاری یا غیر سرکاری صحبت میں کسی کو فساد کا اندیشہ ظاہر کرتے دیکھا۔ دونوں تیوہار ہنسی خوشی گزر گئے نہ کسی کا سر پھوٹا نہ کہیں آگ لگی۔ گنگا، جمنہ اتر پردیش میں بہتی ہیں لیکن ان کے پانی میں اب خون کی بو آتی ہے، البتہ گنگا جمنی تہذیب کی اگر بہار دیکھنی ہو تو آپ کو دکن جانا ہو گا جہاں شریپسندوں کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود تہذیب کے سنگم میں شکاف نہیں پڑ سکا ہے۔ کبیر داس اور امیر خسرو کے بچے وارث دراصل دکن کے لوگ ہیں نہ کہ اتر پردیش کے سپوت، جو بھوک، بیماری، بیروزگاری اور افلاس جیسے مشترک دشمن کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے بجائے ایک دوسرے کا خون بہا کر اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔

حیدر آباد وہ شہر ہے جس کو محبت نے جنم دیا اور عشق نے پالا پوسا۔ یوں تو وہاں کا ہر گوشہ تاریخ کا ورق ہے جس کو اہل دکن جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں مگر بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ مثلاً سالار جنگ کی ڈیوڑھی جو تاریخی عمارت تھی اور بلا مبالغہ میلوں کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بار کسی کے توسط سے میں نے اور مخدوم نے نواب کے محل اور کتب خانے کی سیر کی تھی اور نوادر و عجائبات کو دیکھ کر ہماری آنکھیں کھل گئیں تھیں لیکن اب وہاں کچھ اور ہی عالم ہے۔ محل کے بچوں کا سڑکیں بن گئی ہیں۔ سڑکوں کے دونوں طرف دکانوں کی بھرمار ہے، پولیس کمشنر کے دفتر اور سٹی عدالتوں کی نئی عمارتیں حویلی کے احاطہ ہی میں ہیں۔ فقط چار دیواری کے کچھ حصے اور دو ایک پھاٹک ماضی کی یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ محل کے جو حصے ورثہ کے قبضے میں ہیں ان کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، چیمتیں بیٹھ گئی ہیں اور کڑیاں گر رہی ہیں۔ رنگ و روغن سب مٹ چکے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ حویلی فیوڈلزم کی شکست و ریخت کی زندہ تصویر ہے۔

نواب سالار جنگ لاہور مرے۔ کھٹ یہ کہ اپنی زندگی میں انہوں نے نہ کوئی ٹرسٹ قائم کیا نہ وصیت نامہ لکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ریاست کے سینکڑوں دعویدار پیدا ہو گئے۔ کوئی بیٹا بنا، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجہ۔ اور منکوحہ وغیرہ منکوحہ بیویوں کا تو شمار ہی نہ تھا۔ برسوں مقدمہ چلا اور آخر کار جائیداد کا ہٹوارہ ہوا۔ ریاست کی مالیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک پائی کے حصہ دار کو نو لاکھ روپے ہاتھ لگے۔

البتہ یہی غنیمت ہے کہ حکومت نے سالار جنگ میوزیم تعمیر کر کے ان کے پتھرا پشت کے نوادر کو ایک جگہ محفوظ کر دیا ہے۔ یہ میوزیم موسیٰ ندی کے کنارے واقع ہے لیکن فن تعمیر کا بہت بھونڈا نمونہ ہے اور آس پاس کی آصف جاہی دور کی پڑ شکوہ عمارتوں سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ دراصل اب کسی شہر میں خواہ وہ ہندوستان کا شہر ہو یا پاکستان کا، یادگاری عمارتیں تعمیر کرتے وقت مشرقی روایتوں کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا، ساری توجہ افادیت پر صرف ہوتی ہے۔ عمارت کے ظاہر احسن و دلکشی کے تقاضوں کو یک لخت نظر انداز کر دیا جاتا ہے چنانچہ ہر نئی عمارت خواہ وہ دہلی میں ہو یا کراچی میں کبوتریوں کا فلک نما کابک نظر آتی ہے۔ نیویارک سے ٹوکیو تک یہ بدعت عام ہے۔ البتہ سوویت یونین اس بیماری سے محفوظ ہے۔ تاشقند، سمرقند، بخارا، مرو، خیوا اور عشق آباد میں عجائب گھروں، تھیٹروں، کتب خانوں اور یونیورسٹیوں کی عمارتیں ساسانی، سلجوقی، خوارزمی اور تیموری عہد کی تاریخی عمارتوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ ان کے گنبد و محراب، ستون، دروازے اور دیواروں، چھتوں کے نقش و نگار سب مشرقی روایت کے عین مطابق ہیں۔ اسی کے ساتھ عمارت کا اصل مقصد بھی فوت نہیں ہوا ہے۔ سالار جنگ میوزیم کے معماروں نے کاش جامعہ عثمانیہ کی عمارتوں ہی کو غور سے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اتنی بد مذاقی سے کام نہ لیتے۔

گلاس آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی تو یہ بات دیکھنے والے کی چشم بصیرت پر منحصر ہے

کہ وہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہے یا آدھا خالی کہے کیونکہ دونوں باتیں سچ ہوں گی، یہی صورت حال حیدر آباد کی ہے۔ وہاں نہ ہر گھر میں ہن برستا ہے نہ ہر گھر میں فاقہ ہوتا ہے۔ وہاں کے عوام اُسی کشاکش ہستی سے دوچار ہیں اور انہیں آلام و مصائب میں مبتلا ہیں جو ابھی تک پورے مشرق کا مقدر ہیں۔ مگر وہ اپنے مقدر پر صابر و شاکر نہیں ہیں نہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ دن رات جدوجہد میں مصروف ہیں اور اپنے حالات زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

بالآخر خواب سحر کا کطف ختم ہوا اور رخصت کی گھڑی آن پہنچی۔ دوستوں نے ایرپورٹ پر گلے مل مل کر خدا حافظ کہا اور میں حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھتا ہوا جہاز کی جانب روانہ ہوا کہ۔

یارب	اماں	دہ	تا	باز	بیند
چشم	مہماں		رُوئے		حیراں

آزادی سے قبل کے سالوں میں مسلمانان ہند پر عیدۃ یار دکن کا سرکاری تھا۔ یہ ایک وافر بہ انمولوں
 بھری دنیا تھی جو عباسی خلفائے ہند کے عظمیٰ ماحول کی یادگار و گہرائی تھی۔ سید حسن کی کتاب اس زمانے
 کے حیدرآباد میں ہونے والے ان انقلابی اور جانی تحریکات کا ریکارڈ ہے جن کا وہ خود بھی ایک حصہ تھے۔
 جاگیردارانہ استحکام اور جموں کے لشکار اس طوفانِ بیدار جزیرے میں وہ اس وقت وارد ہوئے جب ہائی
 ہندوستان زیر دست سیاسی کا یا کھپ سے گزر رہا تھا۔ پوری دنیا اس بحران سے دوچار تھی کہ جو جنگ عظیم
 دوئم کی ہولناکیوں پر منتج ہونے والا تھا۔ آصف شاہی قائدان کا حیدرآباد قراب گہرائی میں جا چکا لیکن ہمیں
 کی رہائی میں جب کہ سید حسن وہاں پہنچے، جوئی نکاحی اقتدار وہاں ختم لے رہی تھیں وہ نے حیدرآباد اور
 ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی ملحق رہیں۔ ان اقدار کا ایک نمائندہ وہ بذات خود تھے۔ جس آزادی
 اور روشن خیالی کا انہوں نے وہاں اکثاب کیا۔ اس کی زعمہ ہادی، روایت کو وہ اس کتاب کے ذریعے ہم
 تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں حسین لوگوں، اور حسن کی تخلیق کر کے والوں کے ایک عہد پارید کا تسلیجہا
 شاؤد و تاریخی نگر آتا ہے۔ پاکستانی صحافت میں ان کا کام نئے انداز کے پہلے ملت روز وکیل و نھاڑ کے
 پانی کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حریہ برآں ہمارے سان و ثقافت کے تاریخی پہلوؤں پر ان کی
 شاہکار کتابیں اردو ادب میں ایک جیٹس بہا اضافہ ہیں۔

ترجمہ: ان، مارچ ۱۹۸۵ء

یہ ایک ایسا علمی و موضوع کی حامل مجدد لیسپ، رومان پروردہ معلوماتی کتاب ہے جسے تاریخی ایک دلدہ شروع
 کر کے نظم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دکن کی خوشنوار یادوں کے نام معنوں ہے۔ اس میں اس معاشرہ کا تذکرہ
 ہے جو اب قصہ پارید بن کر رہ گیا ہے۔ یہ کتاب دیکھ کر ہمیں ہے اقتیاد یہ شعر یاد آتا ہے۔

تازہ طواری دانشمند گرد و افلاکے سید را   کا ہے گاہے باز فواں آں قصہ پارید را

اس کے مطالعہ کے بعد درحقیقت یادوں کے داغ لود سینے گھٹتے ہیں اور ایک کیل آگئیں
 ہذ ہائی آئی کی کا احساس دگ دگ میں سرایت کر جاتا ہے۔

مصنف نے حیدرآباد کے معاشرے اور قہذیب اور رسم و رواج کی نسبت اپنے مشاہدات سے
 مددکارانہ انداز میں بیان کئے ہیں۔ اس کتاب کی ایک کامل ذکر بات یہ ہے کہ مصنف نے کسی بات کے
 بیان میں بھی لپی سے کام نہیں لیا۔ اپنی رائے کا پوری سہ ہا کی کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ میوب و
 اوصاف کے تذکرے میں کسی ہنگامہ یا اجتہاب کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی مصنف کا غلوں اور
 انسان دوستی اور ترقی پسند قوتوں سے اس کی ہمدردی اور تائید کتاب میں ہر مقام پر نمایاں ہے اور ہر واقعہ
 کے بیان سے حریح ہوتی ہے۔

ماہنامہ پگھڑی، امرتسر، جون ۱۹۶۷ء